

स्वतंत्रता संग्राम

स्वतंत्रता संग्राम

बिपिनचंद्र
अमलेश त्रिपाठी
वरुण दे

अनुवाद
रामसेवक श्रीवास्तव

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

ISBN 81 237 1004 6

पहला संस्करण 1972

दसवीं आवृत्ति 1994 (शस्त्र 1916)

मूल © विपिनचंद्र अमलेश त्रिपाठी और बरुण दे 1972

हिंदी अनुवाद © नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 1972

Freedom Struggle (Hindi)

रु 30 00

निदेशक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ए 5 ग्रीन पार्क
नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित

अनुक्रम

1	ब्रितानी शासन का प्रभाव	1
2	प्रारंभिक चरण	31
3	युद्धोन्मुखा राष्ट्रगदिता का दौर	62
4	स्वराज के लिए संघर्ष उपलब्धता आक्रोश	91
5	स्वतन्त्रता के संदेश	116
6	स्वतन्त्रता की उपलब्धि	145

ब्रितानी शासन का प्रभाव

“घर्यों पहले हमने भाग्यवधू से एक प्रतिज्ञा की थी और अब वह समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही काफी दूर तक पूरा करेंगे। रात के बारह बजे जबकि दुनिया नींद की गोद में होती है, भारत नये जीवन और स्वतन्त्रता में प्रवेश करेगा। —ये वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे थे।

व स्वतन्त्र भारत के प्रधानमंत्री की हसियत से बोल रहे थे। सघर्ष समाप्त हो चुका था। देश स्वतन्त्र था।

लेकिन भाग्यवधू के साथ की गयी वह कान सी प्रतिज्ञा थी जिसकी ओर नेहरूजी ने इशारा किया था ?

स्वतन्त्रता मिलने से 17 साल पहले 31 दिसंबर, 1929 को रात के ठीक बारह बजे एक अन्य अवसर पर जब घड़ियाल के घंटे नये वर्ष के आगमन की सूचना दे रहे थे, नेहरूजी ने लाहौर में रावी के तट पर एकत्रित अपार जन समुदाय के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हसियत से तिरंगा फहराते हुए घोषणा की कि स्वतन्त्रता आंदोलन का उद्देश्य होगा—पूर्ण स्वराज्य संपूर्ण स्वाधीनता—एक सकल्प लिया गया। और यह फैसला हुआ कि भारत के लोग 26 जनवरी 1930 को आम सभाओं में भारतीय जनता की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करने की इच्छा की घोषणा करेंगे। वह दिन स्वतन्त्रता का दिन घोषित किया गया। उस दिन के ऐतिहासिक महत्व के ही कारण—1950 में जब भारत का नया गणतन्त्रीय संविधान तैयार हुआ तो उसे 26 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। तब से आज तक हर वर्ष यह दिन गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

नेहरूजी ने ‘भाग्यवधू से की गयी प्रतिज्ञा’ की जो बात कही थी उसका इशारा सन् 1929-30 की घटनाओं से था। उस वक्त जो प्रतिज्ञा की गयी थी वह 15 अगस्त 1947 को तब पूरी हुई जब भारत स्वतन्त्र हो गया।

लेकिन भारत का स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष सन् 1929 में शुरू नहीं हुआ। उसका प्रारम्भ कई दशक पहले ही हो चुका था और यह पुस्तक भारत की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के उसी ऐतिहासिक सघर्ष की कहानी कहती है।

भारतीय इतिहास का प्रारम्भ मर्सीहा दार से कई शताब्दी पहले से है। आश्चर्य नहीं कि इस लिये इतिहास की जिज्ञा सामान्य और एकरूप नहीं रही। एक तथ्य अवधि तब भारत एक राष्ट्र न होकर बहुत से राज्यों के रूप में था। ऐसे भी समय आये जब इस उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा भाग एक साम्राज्य के आधीन रहा। इस पर अनेक बार विदेशियों ने हमले किये। उनमें से कुछ यहां बस गये और भारतीय हो गये और राजा या सम्राट के रूप में शासन किया। कुछ ने देश को लूटा छसोटा और धन संपत्ति बटोर कर वापस चले गये। महान उपनिवेशियों के भी यन्त्र आये और देश को जड़ता और दुख के भी अनेक दीर्घों से गुजरना पड़ा। लेकिन जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य भारतीय इतिहास के उस दौर से होता है जिसमें भारत पर अंग्रेजों का शासन था और यहां के लोग विदेशी आधिपत्य को समाप्त करके स्वाधीन हो जाना चाहते थे।

भारत में ब्रिटानी शासन का प्रारम्भ सन् 1757 से माना जा सकता है जब ब्रिटानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलायन के मुख में पराजित कर दिया था। लेकिन भारत में ब्रिटानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सशक्त राष्ट्रीय संघर्ष का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ। यह संघर्ष भारतीय जनता और ब्रिटानी शासन के हितों की टक्कर का परिणाम था। हितों की इस टक्कर को समझने के लिए भारत में ब्रिटानी शासन के आधारभूत चरित्र और भारतीय समाज पर पड़े वाले उसके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। विदेशी शासन के चरित्र के ही परिणामस्वरूप भारतीय जनता में राष्ट्रीयता के भाव उठे। उसी चरित्र के कारण एक सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्भव और विकास के लिए भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा हुईं।

भारत में ब्रिटानी शासन की अवस्थाएं

सन् 1757 से अंग्रेजों ने भारत पर अपने नियंत्रण का प्रयोग अपने निजी हितों की सिद्धि के लिए किया। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि पूरे दौर में उनके शासन का मूल चरित्र एक सा रहा। लगभग दो सौ वर्षों के लिये इतिहास में वह अनेक चरणों से गुजरा। ब्रिटेन के अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में परिवर्तन के जो रूप सामने आये उसी के अनुसार उसके शासन और साम्राज्यवादी चरित्र तथा उसकी नीतियां और प्रभाव में भी परिवर्तन आये।

बात यही से शुरू की जा सकती है कि सन् 1757 से भी पहले ब्रिटानी ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी केवल पैसा बटोरने में थी। उसने भारत और पूर्वी देशों से होने वाले व्यापार पर अपना एकाधिकार इसलिए चाहा ताकि दूसरे अंग्रेज या यूरोपीय सादागर और व्यापारिक कंपनियां उससे प्रतिस्पर्द्धा न कर सकें। कंपनी यह भी नहीं चाहती थी कि भारतीय सादागर देशी माल की खरीद और विदेशों में उसकी बिक्री के मामले में उनसे मुनाफे में आयें। दूसरे शब्दों में कंपनी यह चाहती थी कि अपने माल को जितना भी संभव हो सके, महंगी कीमत पर बेचे

आर भारतीय माल का सस्ती से सस्ती कीमत पर खरीदता कि उस अधिकतम लाभ मिल सके। यदि व्यापार की शर्तें सामान्य होंगी और उमम विभिन्न कंपनियां आर व्यक्तियों को मुकाबले में आने की सुविधा होंगी तो वह लाभ संभव नहीं होगा। कंपनी के लिए अग्रज व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा से दूर रखना इसलिए आसान था कि वह घूस तथा अन्य आर्थिक आर राजनीतिक साधनों के सहारे से ब्रितानी सरकार यह आदेश प्राप्त कर लेने में सक्षम थी कि भारत आर पूर्वी देशों से व्यापार करने का उसका एकाधिकार होगा। लेकिन ब्रितानी कानून अन्य यूरोपीय देशों के सादागरों आर व्यापारिक कंपनियों को इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से दूर नहीं रख सका अतः ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ाई आर भयानक लड़ाई करनी पड़ी। चूंकि व्यापार के क्षेत्र कई समुद्र पार बहुत दूरी पर थे अतः कंपनी को एक शक्तिशाली नाव-सेना की भी व्यवस्था करनी पड़ी।

कंपनी भारतीय सादागरों को भी मुकाबले से दूर नहीं रख सकी क्योंकि उन्हें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था। वास्तविकता यह है कि 17वीं आर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत के भीतर व्यापार करने का अधिकार मुगल सम्राटों या उनके क्षेत्रीय सूबेदारों का विनयपूर्वक आवेदन दकर प्राप्त करना पड़ता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल साम्राज्य दुबल हो गया और दूर दराज के समुद्र तट के क्षेत्र उसका अधिकार से निरुलने लगे। कंपनी ने अपनी उत्कृष्ट नाव-सेनिक शक्ति का अधिकार अधिक इस्तेमाल करके समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर न केवल अपनी उपस्थिति को बनाए रखा बल्कि वह उन क्षेत्रों तथा प्रदेशों से व्यापार करने वाले भारतीय सादागरों का खदेड़ती भी रही।

ध्यान देने की एक महत्वपूर्ण बात यह थी। कंपनी को भारतीय भूमि पर स्थित अपने किला आर व्यापारिक छाकिया की रक्षा करनी थी। अपनी जन आर स्थल सेना का रख रखाव करना था। भारत के भीतर आर बीच समुद्र में अपने हिता की रक्षा के लिए लड़ाई करनी थी। इसके लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। इतना बड़ा वित्तीय साधन न तो ब्रितानी सरकार के पास था न ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अतः इस बड़ी रकम की व्यवस्था भारत से ही करनी थी। कंपनी ने यह काम तटवर्ती क्षेत्रों के अपने किलेबंद शहरों (कलकत्ता, मद्रास आर बंबई) में स्थानीय ढंग से कर लगा कर किया। अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए उसके लिए जरूरी हो गया कि वह भारत में अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करे ताकि अधिक कर उगाहा जा सके।

इसी समय के आसपास ब्रितानी पूंजीवाद भी अपने विकास के सबसे अधिक संभावना-युक्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। उद्योग धंधे व्यापार तथा कृषि के अधिकधिक विकास के लिए अपार पूंजी नियोजन की आवश्यकता थी। चूंकि उस समय इस तरह के पूंजी के निष्प्रेषण के साधन रिस्ट्रिक्ट थे वहां के पूंजीपतियों ने, अपना लुटेरा दृष्टि विदेशों पर डालनी शुरू की ताकि ब्रितानी पूंजीवाद के विकास के लिए वहां में आवश्यक धन प्राप्त किया जा सके। क्योंकि भारत अपनी धनाढ्यता के लिए प्रसिद्ध था अतः मान लिया गया कि वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने की स्थिति में है।

व्यापारिक एकाधिकार और वित्तीय साधनों पर अधिकार दोनों ही उद्देश्यों की मधाशील पूर्ति ही नहीं हुई बल्कि सन् 1750-60 के बीच बंगाल और दक्षिण भारत पराजित होकर कंपनी के राजनीतिक अधिकार में आ गये। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने इसकी कल्पना तब नहीं की थी।

अब कंपनी को इन अधिकृत क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने का सीधा अधिकार प्राप्त हो गया था और यह स्थानीय शासकों सामंतों और जमींदारों के पास एकत्रित धन को छिनने छसोटने में सक्षम हो गयी। कंपनी ने सामंतों-जमींदारों और राजस्व से प्राप्त अधिकाराध धन का एकाग्र उपयोग खुद के तथा अपने कर्मचारियों के लाभ तथा भारत में अपने विस्तार के लिए किया। उदाहरण के लिए सन् 1765 और 1770 के बीच कंपनी ने अपनी शुद्ध आय का लगभग 11 प्रतिशत भारत के रूप में बंगाल के बाहर भेजा। इतना ही नहीं कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय सौभाग्यों अलदरारों और जमींदारों से छसोटी गरखानूनी आय का बहुत बड़ा भाग बाहर भेजा। भारत में निकाली हुई रकम ब्रितानी पूजीरादी विकास में लगी और उसने उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुमान लगाया गया है कि यह रकम उस समय के ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग द्वा प्रतिशत थी।

इसी के साथ साथ कंपनी ने भारतीय व्यापार और उसके उत्पादन पर एकाधिकारिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अपनी राजनीतिक सत्ता का भी उपयोग किया। धीरे धीरे भारतीय सौदागर बाहर किये जाते रहे। बुनकरों और दूसरे कारीगरों को या तो अपनी उत्पादित चीजें अलाभकारी कीमत पर बेचने या बहुत कम मजदूरी पर कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। ब्रितानी शासन के इस पहले चरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि प्रशासन न्याय व्यवस्था परिवहन और सारार कृषि और औद्योगिक उत्पादन की विधियों व्यापार व्यवस्था या शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन की शुरुआत नहीं की गयी। इस अवस्था में ब्रितानी शासन उन परंपरागत माप्रायों से बहुत भिन्न नहीं था जो अपने अधीनस्थ क्षेत्रों से लगान वसूल करने के हाताकि ब्रितानी शासन यह काम बड़ी चतुरता से कर रहा था।

अपने पूर्ववर्तियों के चरण चिह्नों पर चरन्ते हुए अंग्रिजों ने गावों में प्रवेश करने की आवश्यकता को तब तक अनुभव नहीं किया जब तक बड़े बधाये तब से सफलतापूर्वक उस राजस्व की उगाही होती रही, जो आर्थिक शब्दावली में उनके लिए अतिरिक्त राशि थी। परिणामस्वरूप जिस तरह के भी प्रशासनिक परिवर्तन किये गये उनका सर्वोपरि इस्तेमाल राजस्व की वसूली के लिए हुआ। सारा प्रयत्न इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए था कि राजस्व की वसूली का ढंग अधिक सगम हो सके।

बौद्धिक क्षेत्र में उन आधुनिक विचारों के प्रसार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिनके कारण पश्चिम में जीवन जीने का सारा ढंग ही बदल रहा था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में केवल दो शिक्षण सत्याएँ खोती गयीं। एक कलकत्ता में और दूसरी बनारस में। दोनों ही स्थान फारसी और संस्कृत के परंपरागत अध्ययन के केंद्र थे। यहां तक कि ईसाई धर्म प्रचारकों तक को कंपनी के अधिकृत भूभाग के बाहर रखा गया।

यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर उस समय अधिकार किया जब ब्रिटेन में विशाल वाणिज्यिक व्यापार निगमों का युग समाप्त हो चुका था। ब्रितानी समाज में कंपनी उभरती हुई सामाजिक शक्तियों की जगह पर चुकती हुई शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

औद्योगिक पूँजीवाद और मुक्त व्यापार का युग

ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के तत्काल बाद ब्रिटेन में एक गहरा संघर्ष इस प्रश्न को लेकर छिड़ गया कि जो नया साम्राज्य प्राप्त हुआ है वह किसके हितों को सिद्ध करेगा। साल दर साल कंपनी को ब्रिटेन के अन्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों की सिद्धि के लिए तैयार होने पर मजबूर किया गया। सन् 1813 तक आते आते वह दुर्बल होकर भारत में आर्थिक या राजनीतिक शक्ति की एक छाया भर रह गयी। वास्तविक सत्ता ब्रितानी सरकार के हाथों में आ गयी जो कुछ मिलाकर अंग्रेज पूँजीपतियों के हित सिद्ध करने वाली थी।

इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गयी और इसके फलस्वरूप वह पेश्व के उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों की अगली पंक्ति में आ गया। औद्योगिक क्रांति स्वयं ब्रिटेन के भीतर होने वाले बड़े परिवर्तनों की भी जिम्मेदार रही। समय बीतने के साथ औद्योगिक पूँजीपति शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव के कारण ब्रितानी अर्थव्यवस्था के प्रवल अंग बन गये। इस स्थिति में भारतीय उपनिवेश पर शासन करने की नीतियों को अनिवार्य रूप से उनके हितों के अनुकूल निर्देशित करना था। जो भी हो साम्राज्य में उनकी दिलचस्पी का रूप ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बिल्कुल भिन्न था क्योंकि वह केवल एक व्यापारिक निगम था। उसके बाद भारत में ब्रितानी शासन अपने दूसरे चरण में पहुँचा।

भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात पर एकाधिकार या भारतीय राजस्व का पूँजी के रूप में सीधे निवेश से ब्रितानी उद्योगपतियों को बहुत लाभ नहीं हुआ। बल्कि दूसरी तरफ तयार माल की मात्रा में निरंतर वृद्धि के कारण उन्हें विदेशी बाजारों की आवश्यकता पड़ी। बहुत घनी आबादी और बड़े क्षेत्रफल वाला देश भारत उनके लिए एक स्थायी आकर्षण था। इसी के साथ साथ ब्रितानी उद्योगों को कच्चे माल और अंग्रेज कामगारों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ी जिसका आयात किया ही जाना था। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन ने यह चाह कि भारत उसका एक अधीनस्थ व्यापारिक भागीदार हो ताकि एक बाजार के रूप में उसे चूसा जा सके और एक आश्रित उपनिवेश के रूप में वह ब्रिटेन के लिए आवश्यक कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति करे।

लेकिन एक समस्या थी। भारत में जो माल आता था उसका उसे भुगतान करना पड़ता था। उसे एक बड़ी रकम लाभांश के रूप में कंपनी के हिस्सेदारों और अवकाश प्राप्त ब्रितानी

प्रशासना तथा सैनिक कर्मचारियों की पेशान के लिए बाहर भेजना पड़ता था। इन जलमयों को भारत में सेवा के दौरान सैनिक रकम विंगन त तान की अनुमति भी देनी पड़ती थी। अंग्रेज सातगरी और राय काफी के बागान के मानिजा के लाभ का रकम भी भारत के रणर तानी ही थी। ब्रिटेन न इस देश में जा पूजा लगायी थी उससे सुद और लाभारा र्ता भुगतान भी भारत में करना था। इस सबसे लिए जरूरा था कि भारत ब्रिटेन और अन्य देशों को अपना कुछ माल निर्यात करे हो। लेकिन परंपरागत ढंग से भारताय हस्तशिल्प र्ता जा निर्यात हाता जाया था यह र्स बरन तक यास्त्रिक ज्यों में बर हा चुका था इससे भी मर्यादा यह था कि भारत को ऐसा कोई भी माल कपनी की जोषणानि के कारण निर्यात करने की अनुमति नहीं मिलती थी जो ब्रिटेन के गृह उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा कर सक प्रमाण के लिए र्पत। त क्यन कृषिजन्य कच्चा मान तथा अय अनुश्रान्ति चार्ज ही निर्यात की जा सकती था। भफाम के अलावा (जिसने आयात पर चीन न प्रनियय त्ता रखा था लेकिन उमर बायू उमर उमर आर निर्यात में अधिक वृद्धि हुई) भारतीय सरकार ने रूई पटसन सिंर तनहन गट्टू पाल आर हट्टी नील आर चाय के निर्यात को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारत के विंशी व्यापार के स्वरूप में एक नाटकीय परिवर्तन आग यद्यपि उससे कोई बहलीरी नहीं हुई। शनाशिया से सूती कपडे तथा हस्तशिल्प की अय चीजा का निर्यात करने वाला भारत 19वां शताब्दी में सूती कपडा का आयात आर रूई तथा अय किस्म के कच्चे मान र्ता निर्यात करने वाला हो गया।

उस समय भारत जिन आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों में फसा था उनमें यह नये काम कर ही नहीं सकता था। उस इस तरह परिवर्तन और रूपांतरित किया ही जाना था ताकि यह ब्रितानी अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी नयी भूमिका निभा सके। उसके परंपरागत गैरपूजीवादी आर्थिक ढांचे को बदल दिया जाना था। भारत की ब्रितानी सरकार न सन् 1813 के बाद यहां के प्रशासन अर्थतंत्र और समाज में जिस तरह के परिवर्तन लाने शुरू किया उनका उद्देश्य इन्हीं हितों की सिद्धि था।

आर्थिक क्षेत्र में ब्रितानी पूंजीपतियों को भारत में निर्भय प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार आर्थिक क्रियाएं करने की अनुमति दी गयी। इस सबसे जनग मुक्त व्यापार को शुरुआत हुई और भारत के बंदरगाह और बाजार विलायती माल से पट गये। भारत विलायती मान र्ता अपने यहां निशुल्क या नाममात्र र्ता शुल्क के बाद ले लेने र्ता लिए विवश था। प्रशासन का भी अधिक विस्तृत आर व्यापक र्ताया गया। पहले उमर जिम्मेगरी राजस्व की बसूरी से लेकर व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए कानून और व्यवस्था की स्थापना तर् सीमित थी। अब उसके जिम्मे विभिन्न रिस्म के बहुत से काम और आ गये। प्रशासन का विस्तार हुआ और उमर व्यापि गावों तर् पहुंचा ताकि विलायती माल देश के भीतर दूर दराज के गावा और छोटे कस्बा तर् में पहुंच सके आर वहां से निर्यात के लिए कृषिजन्य माल बाहर लाया जा सके। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत के ब्रितानी प्रशासन में तेजी के साथ व्यापक परिवर्तन हुए।

इतना ही नहीं, यदि भारतीय समाज को पूरे वैधानिक ढाँचे का पूर्णवादी वाणिज्यिक साधन पर आधारित करना था तो उसके लिए उसका पुनः कल्प करना जरूरी था। उदाहरण के लिए यदि आयात और निर्यात का समुन्नत करने के लिए अपेक्षित लाखा विनिमय की प्राण प्रविष्टा करनी थी तो उसके लिए भी जरूरी था कि देश के बुनियादी कानून और आचार का आधार बनाने की पुनीतता हो। अतः कानून और विधान सहिताओं के एक सार्थक नये ढाँचे पर आधारित एक नयी न्याय प्रणाली का आगमन हुआ जिसका एक उदाहरण भारतीय दंड महिता तथा दीवानी अदालत है।

राज्य के नये आरंभित प्रशासन और न्यायतंत्र तथा ब्रिटन के व्यापारिक सत्थानों में नीचे की जगहों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षित कर्मचारियों के एक विशिष्ट समूह की आवश्यकता थी। ब्रिटन के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति नहीं थी। भारत सरकार या ब्रितानी व्यापारी इन सभी जगहों पर अंग्रेजों की नियुक्ति इसलिए नहीं कर सके थे कि सुदूर भारतीय उपनिवेश और उसकी अनुकूल न पड़ने वाली जलवायु में उन्हें ऊँचा व्यतन देना पड़ता। अतः सन् 1833 के बाद से भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ और विस्तार किया गया।

बड़ी मात्रा में चीन का आयात और उससे भी बड़ी मात्रा में भारी भस्म करने माल के निर्यात के लिए परिवहन की सस्ती और सुविधाजनक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। अतः सरकार ने नदी मार्गों पर भाषाचालित नाव चलाने को बढ़ावा दिया और सड़कों का सुधार किया। इन सबसे अलग उसने सन् 1853 के बाद रेलपथों का ऐसा जाल बिछाने में आर्थिक सहयोग दिया जिससे देश के मुख्य नगर और बाजार इसके बदलावों से जुड़ गये। सन् 1905 तक लगभग 3 अरब 50 करोड़ की लागत से 28 हजार मील के रेलपथ का निर्माण हुआ। इसी तरह एक आधुनिक डाक-तार व्यवस्था की भी शुरुआत हुई जिसकी वजह से व्यापारिक कार्यरतों का काफी हद तक सुविधाजनक हो गये।

इसी काल में ब्रितानी कूटनीतिज्ञ और उसके भारतीय प्रशासकों में एक उच्च सामान्य गद्दी राजनीतिक विचारधारा का भी उद्भव हुआ। यह भ्रम था कि तब के बाद उत्पादन के क्षेत्र में ब्रिटन को वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय घरातल पर एकाधिकार प्राप्त है। 19वीं शताब्दी के शुरू के 50 वर्षों में वह एतन्नात्र ऐसा देश रह गया जिसे पूरी तोर पर औद्योगिक दृष्टि से विकसित कहा जा सक। समुद्रों पर उसका अधिकार था, और तदन्तर उसकी प्रसिद्धि दुनिया के कोखों के रूप में हो गयी। बहुत से लोग यह विश्वास करने लगे कि जब तक मुक्त व्यापार है ब्रिटन अपने पराग और नाममात्र के कब्जे से भारत तथा अन्य देशों में अपने आर्थिक शासन के कार्यक्रम को उतनी खूबी के साथ चला सकता है। अतः उन्होंने भारतीयों को स्थानीय शासन की कला में शिक्षित करन तथा राजनतिक सत्ता को अतन् उनके हाथ में सौंप देने की बात करनी शुरू किया। बाद के वर्षों में राजनीतिक आंदोलन में भारत के राष्ट्रवादियों ने इन घोषणाओं का खुलकर उपयोग किया।

विलायती शासन के दूसरे चरण में आर्थिक शोषण का जो नया स्वरूप सामने आया उसका मतलब यह नहीं था कि शोषण के पुराने स्वरूप खत्म हो गये। भारत के शोष भागों को जीतने विलायती शासन की जड़ों का मजबूत करने प्रशासन और सनातन ऊँच पतों पर नियुक्त हजारों अंग्रेजों को दिये जाने वाले वेतन के भुगतान (जो उस समय के मानक से कहीं अधिक थे) प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन में सगी रकम की व्यवस्था करने और उपनिवेशवाद को देश के उन भीतरी भागों तक पूरी तरह पहुँचाने (जहाँ से वच्चा माल बंदरगाहों पर पहुँचता था) के लिए भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। फल यह हुआ कि विलायती शासन के दूसरे चरण में भारतीय किसान पर करों का बोझ बुरी तरह बढ़ गया।

इसी दौर में नील अफीम और चाय आदि के उत्पादन के कुछ ऐसे क्षेत्रों का जिनकी विलायती उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी विकसित किया गया। हालाँकि उन पर भी या तो सरकार या भारत के विलायती पूँजीपतियों का सख्त नियंत्रण रहा। इतना ही नहीं भारत पर धोपा गया यह मुक्त व्यापार भी एकपक्षीय था। भारत में बनी उन चीजों पर ब्रिटेन में भारी आयात कर लगा दिया जाता था जो तकनीकी दृष्टि से बेहतर ब्रितानी या उनके अधिकार के उपनिवेशों में बने माल का अब भी मुआवजा कर सकती थीं। उदाहरण के लिए सन् 1824 में भारत में बने जा कपड़े ब्रिटेन भेजे गये उन पर 30 से लेकर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगा। भारतीय चीनी पर लगा शुल्क उसकी वास्तविक कीमत का तिगुना था। कुछ मामलों में ब्रिटेन में यह शुल्क 400 प्रतिशत था। इस तरह की चीजों पर से आयात शुल्क केवल तब खत्म हुआ जब उनका ब्रिटेन के लिए निर्यात एकदम बढ़ हो गया। इसके अलावा भारतीय उत्पादकों को पूरे देश के स्तर पर नियमित बाजार का लाभ उठाने से भी बचिन रखा गया क्योंकि सरकार ने देश के भीतर चीजों पर घुगी लगाने के एक तबे छोड़े ढाँचे के निर्माण का फैसला कर लिया। इस रूप में भारत को एक ऐसी परस्पर शिरोभी स्थिति में डाल दिया गया जिसमें एक ओर उसे अपने ही माल का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता था और दूसरी ओर विदेशी माल कहीं भी बिना शुल्क के ले जाया जा सकता था। देश के भीतर ही चीजों पर लगने वाली घुगी सन् 1840 और 1850 के बीच केवल तब खत्म हुई जब ब्रितानी उत्पादकों ने भारतीय हस्तशिल्प के उत्पादन पर देश के बाजारों तक में अपनी स्थिति निर्णायक रूप से बेहतर कर ली।

विदेशी पूँजीनिवेश और उपनिवेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का दौर

भारत में ब्रितानी शासन के तीसरे चरण की शुरुआत सन् 1860 के बाद मानी जा सकती है जो विश्व की आर्थिक स्थिति में तीन बड़े परिवर्तनों का नतीजा थी। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों और उत्तरी अमेरिका में औद्योगीकरण की प्रक्रिया चालू हुई और वितीय साधन

तथा उत्पादन की ब्रिटेन की बेहतर स्थिति समाप्त हो गयी। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बाद में जापान ने अपने यहां शक्तिशाली उद्योगों का विकास किया और अपने माल की खपत के लिए विदेशी बाजार की खोज शुरू की। पूरी दुनिया में नये बाजार के लिए एक गहरी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई।

दूसरी तरफ, उद्योग में वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग करने के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में अनेक तकनीकी विकास की कई बड़ी घटनाएँ घटीं। आज का इस्पात उद्योग इसी दौर की देन है। सन् 1850 में सारी दुनिया के इस्पात का उत्पादन केवल 80 हजार टन था। यहाँ तक कि सन् 1870 में यह मात्रा 7 लाख टन से कम थी। सन् 1900 में यह उत्पादन 2 करोड़ 80 लाख टन पर पहुँच गया। इसी दौर में आधुनिक रासायनिक उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिक कार्यों में बिजली और आंतरिक दहन से चलने वाले इंजनों में पेट्रोल का उपयोग भी इसी काल की देन है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो औद्योगिक विकास की गति तेज हुई और दूसरी तरफ उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की खपत हुई। ऐसा न होता तो सारा औद्योगिक ढाँचा ही विसंगति का शिकार हो जाता। तेज गति से होने वाले औद्योगिक विकास के कारण शहरी आबादी में निरंतर वृद्धि हुई और उसके लिए अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ी। कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये नये और सुरक्षित स्रोतों की विस्तृत खोज सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर शुरू हो गयी। अफ्रीका, एशिया और लातिनी अमेरिका के देशों में खोज करने वाले राष्ट्रों में कृषि और खनिज सबधी कच्चे माल के वास्तविक या सभावनयुक्त स्रोतों पर एकाधिकार प्राप्त करने में दूसरे से बाजी मार लेने की होड़ लग गयी।

तीसरी तरफ उद्योग व्यापार के विकास तथा उससे आगे उपनिवेशों और उनके बाजारों के शोषण के कारण विरुद्ध पूँजीवादी देशों में अपार धन का एकत्रण शुरू हो गया। यह पूँजी भी निरंतर कम से कम बँकों, निगमों, न्यासा तथा उत्पादन और मूल्य नियंत्रण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुक्त व्यावसायिक संस्थानों में सिकट कर इकट्ठा होती गयी। इस पूँजी को लगाने की जगहों की तलाश करनी थी। सधमुच इस पूँजी को उन सबद्ध देशों में लगाने की बड़ी गुंजाइश थी जहाँ के बहुसंख्यक लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे। लेकिन इन देशों के मजदूर वर्ग ने संगठित होना शुरू कर दिया था अतः बड़े पैमाने पर पूँजी लगाने और फिर औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रम चलाने से उस वर्ग की सौदेबाजी की स्थिति बेहतर हो जाती। परिणाम होता कि पहले से चलने वाले उद्योगों में भी मुनाफे में और कमी। दूसरी तरफ यदि इस पूँजी का उपयोग बाहरी देशों में कृषि या खनिज सबधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए होता तो कई उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाते। इस अतिरिक्त पूँजी के विकास की जगह खोजनी ही थी और क्योंकि इन अविस्तृत देशों में मजदूरों की दर बहुत कम थी बड़े मुनाफे की पूरी संभावना थी। गृह उद्योगों का अस्तित्व कच्चे माल पर निर्भर था और उसको भी आपूर्ति इसके माध्यम से हो जाती। एक बार फिर विरुद्ध पूँजीवादी देशों ने एक के बाद एक ऐसे क्षेत्रों की खोज शुरू की जहाँ पर वे अपनी अतिरिक्त पूँजी लगा सकें।

साम्राज्यवाद और विस्तारवाद ने इस चरण में साम्राज्यवादी देशों में एक महत्वपूर्ण संस्थात्मक और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जनता में गणतान्त्रिक भावनाओं का तेजी से विकास हुआ तथा अमेरिका और एशियाई यूरोप के लगभग सभी देशों में उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। शासन करने वाले इन देशों के उच्च वर्ग के लोगों में यह सोच बनकर बस चुका था कि किसान और मजदूर अपने वर्ग हित की निष्पक्षिकता के लिए इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्हें यह भी आभास हो गया कि उच्च वर्ग द्वारा समाज का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण करने के दिन धीरे-धीरे समाप्त होने वाले हैं। साम्राज्यवाद ने एक मार्ग दिया। इसका उपयोग आम लोगों का ध्यान उस दिशा की ओर से हटाकर बाहरी भयानकता से जोड़ने उन में कटुतरपथी राष्ट्रप्रेमिता, देशभक्ति और आत्म-भरोसे के भाव जगाने के लिए किया जा सकता था ताकि एक बार फिर उनका समाज साम्राज्यवाद के घरे में लिपट सके। अंग्रेजों ने यह नारा लगा कर कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी डूबता ही नहीं है। उन मजदूरों के मन में गौरव और सताप का भाव जगाना चाहा जिनकी मेती कुचेती बस्तियां में वास्तविक जीवन में शायद ही कभी सूर्य चमका हो। जर्मनी वाली अपनी गौरव प्रतिष्ठा के लिए एंग्लो-जुट हो गये। फ्रांसीसियों का ध्यान था कि सभ्यता का प्रसार करना उनका ध्येय है।

जापान ने एशिया और रूस ने स्लावा का मुक्तिदाता होने का दावा किया। उत्तरी अमेरिका में दावा किया कि ताहिनी अमेरिका की रेक्टरों की जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि वे स्पष्टतया नियति से उसमें जुड़े हैं। वे शीघ्र ही यह विश्वास करके चलने लगे थे कि 20वीं शताब्दी अमेरिकी शताब्दी होने वाली है। विस्तार साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय महानता के सिद्धांतों ने जनता को अपना मत उसी तरह की सरकार के पक्ष में डालने की परवाह की बिना तरह की सरकार उन्हें मतदान का अधिकार मिलाने के पहले शासन करती आ रही थी। इन सभी तत्वों और शक्तियों का एक ही परिणाम निराला। यानी ऐसे पूर्ण या अर्द्धउपनिवेश जहाँ के बाजार के बड़े माल और पूँजी निवेश पर सार्वभौमिक देश अपने अधिकार स्थापित कर सकते थे। जैसे-जैसे उपनिवेशों या अर्द्धउपनिवेशों पर कब्जा करने की संभावनाएं कम होती गयीं आधिपत्य की तीखी और गहरी प्रतिस्पर्धा में तेजी से विकास हुआ। उपनिवेशों में दुनिया को शासन का सर्प इस नयी बस्तियों वाली दुनिया के पुनर्निर्माण के सर्प में रूपांतरित गया।

ब्रिटेन के लिए यह सारा दारतनाज और रत्न से गुजरने का था क्योंकि ब्रिटिश पूँजीवादी देश से आने वाले नये लोगों ने व्यापार और पूँजीनिवेश के क्षेत्र में अपनी उसकी प्रधानता की स्थिति का आना-पनायी। अब ब्रिटेन ने अपने वर्तमान साम्राज्य पर नियंत्रण को मजबूत करने तथा उस विस्तृत करने के लिए शक्तिशाली प्रयास शुरू किया।

भारत में ब्रिटानी शासन का तीसरा चरण इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है कि उसमें साम्राज्यवादी अधिपत्य का रूपांतर होने से तेज किया गया और इसका प्रतिबिम्ब निम्नलिखित इफरित संगठन और संस्थाओं के जन्म से स्पष्ट होकर सामने आया की प्रतिक्रियाओं में आया है। पूँजीवादी का सारा दुनिया में एक गहरी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था उनका

दृष्टि में भारत ही एक ऐसा आश्रयस्थल दिखाई दिया जहाँ उनकी पूजा सर्वाधिक लाभदायक हो सकती थी।

सन् 1850 के वाट्रिटेन की बहुत बनी पूजा रनवे भारत सरकार को ऋण देने तथा अपेक्षाकृत छोटे पमान पर चाय वागाना, कोयले की खाना चटकना जहाजरानी व्यापार आर वको म लगायी गयी। इस पूजा को आर्थिक आर राजनीतिक खतरा का शिकार होने से बचाने के लिए जरूरी था कि भारत में ब्रितानी शासन की पकड़ को आर अधिक मजबूर किया जाये। इस तथ्य को उस वक्त के ब्रितानी अधिकारियों आर कूटनीतिज्ञ न स्पष्ट रूप में स्वीकार किया। अतः एक प्रशासनिक अधिकारी रिचर्ड टेम्प्ले ने जो बर्दई के राज्यपाल थे सन् 1880 में लिखा कि ब्रिटेन को हर कीमत पर भारत पर अधिकार बनाये रखना होगा क्योंकि ब्रिटेन की बहुत अधिक पूजा इस विश्वास पर इस देश में झोंक दी गया है कि ब्रितानी शासन यहाँ पर अनन्तकाल तक बना रहेगा।

ब्रिटेन का साम्राज्यवादी योजना में भारत ने भी एक आर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफ्रीका आर एशिया में ब्रितानी सत्ता का सगठन आर विस्तार करने का मुख्य साधन भारतीय सना थी। इसन पूरी दुनिया में ब्रितानी साम्राज्य की रक्षा के लिए ब्रितानी ना सना के साथ साथ ना सेना के एक मुख्य आज़ार के रूप में कार्य किया। परिणाम यह कि इस स्थायी सेना के महंगे रख रखाव में सन् 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52 प्रतिशत लग गया।

स्वायत्त शासन में भारतीयों को शिक्षित करने की सारी बातें इस दौर में खत्म हो गयी थीं। इनकी पुनर्चर्चा सन् 1918 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण शुरू हुई। बल्कि इसकी जगह पर यह घोषित किया गया था कि ब्रितानी शासन का उद्देश्य भारत को स्थायी न्यासधारिता (अमानत) या उदार स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत रखना है। यह कहा गया कि भौगोलिक, जातिगत, ऐतिहासिक सामाजिक आर सांस्कृतिक कारणों से भारत के लोग स्वयं शासन कर पाने में सदा सदा के लिए अयोग्य हो गये हैं। अतः ब्रिटेन को उनके लिए आने वाली कई शताब्दियों तक एक उदार आर सभ्य शासन की व्यवस्था करनी है।

भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गयी थी आर वह तीव्र चरण में भी जारी रही। यह बात अधिक महत्वपूर्ण हो गयी कि ब्रितानी शासन की व्याप्ति भारतीय समाज आर भारत की हर जगह तक होनी चाहिये। उसके हर गाँव आर शहर को दुनिया की अर्थव्यवस्था से ब्रिटेन के लाभ के लिए जोड़ दिया जाये। लेकिन पहले की ही तरह यह परिवर्तन या रूपान्तरण सीमित या आश्रित रहा। ऐसा होने के कारण भारत में ब्रितानी उपनिवेशवाद के चरित्र में माजुद थे।

प्रथमतया जिस तरह से प्रारम्भिक समय में ब्रितानी जीत में लगा राशि की पूर्ति भारतीय राजस्व से की गयी उसी तरह प्रशासन तथा आर्थिक आर सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में जो धन खर्च हुआ उसकी पूर्ति भी भारतीय राजस्व से की जाने वाली थी। लेकिन भारत एक गरीब देश था आर उपनिवेशवाद ने उसके भविष्य को कंक बना दिया जबकि आर्थिक दृष्टि से

विनाशशील देश आसाना मे बढ़ हुए राजगर् का भार वहन कर सक्ता था। भारत में इस तरह की राजस्य वृद्धि का मानव अधिक बरादान करना था। इस तरह की प्रक्रिया की कुछ स्पष्ट राजनीतिक सीमाएं भी थीं। जहां की अर्थव्यवस्था बढ़ हो गयी हा वहां पर वगैरे के बढ़ान का मतलब ही एक मात्र सम्पन्न शिक्षा होता है। इतना ही नहीं भारत एक साथ ही मध्य प्रान्तों के आर सनिक दाव का छर्च और शिक्षा मित्र सज्जक व्यवस्था और आधुनिक उद्योग व विज्ञान के लिए जरूरी धन व्यवस्था नहीं कर सक्ता था। वास्तव में भारत में उपनिवेशवाद में एक एक वैश्व अंतर्निहित रूप था। आपनिवेशिक शासन के अधिक शिक्षा के लिए अनर्ह विनाश की आवश्यकता थी। नरिन भारत को विच्छा हुआ रखा गया था अतः शोधन की इस प्रक्रिया ने ही अधिक शिक्षा का असम्भव बना दिया।

दूसरे जय आपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत का आधुनिक बनान के परिणामों की ओर ध्यान दिया ता ये उसकी प्रक्रिया का बर्धन करने का प्रयत्न हुए। यहा तब कि परिवर्तन के एक छोटे से अंश ने एसी सामाजिक शक्तियों का जन्म लिया जिन्होंने सामाजिक और भारत में उनसे शासन के तंत्र का विरोध करना शुरू कर दिया। अतः ये औपनिवेशिक अधिकारी एक दूसरे सस्ट के शिकार हो गये। जिन भारत में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव इसने किया गया था ताकि वह एक लाभकारी उपनिवेश बन सके उसी भारत में परिवर्तन ने साथ ही साथ ऐसे राष्ट्रीय सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संपर्क का संगठन किया और आपनिवेशिक शासन के सामने खड़ा पैदा हो गया।

भारत में उपनिवेशवाद के मूल तत्व

ब्रितानी शासन के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचने पहुंचने भारत एक विशिष्ट उपनिवेश में बनत गया। यह ब्रितानी उत्पत्तिका का एक बड़ा बाजार कच्चे मान और छायाओं का एक बड़ा स्रोत और ब्रितानी पूर्वी के निवेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। परिवहन व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक रान और उद्योग विशेष व्यापार समुद्र के तट की आर अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी बैर और भाषा कपनिया सभी पर विदेशी नियंत्रण था। भारत ने मध्यवर्ग के हजारों अग्रजों की नारुत की व्यवस्था की थी और इसके राजस्य का लगभग एक तिहाई अग्रजों को वेतन देने में छर्च होना ही था। भारतीय सेना ने दूर-दराज के ब्रितानी साम्राज्य की देखभाल तथा पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी एशिया और उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका में शाही हितों का रक्षा और बढ़ोतरी में एक मुख्य औजार के रूप में काम किया।

इन सबसे ऊपर भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका सामाजिक विकास पूरे तौर पर ब्रितानी अर्थव्यवस्था और उससे सामाजिक विकास के आधीन थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की पूजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य होने की एमी स्थिति के साथ जोड़ा गया था जिसमें

श्रम का एक विचित्र प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन था। सन् 1760 के बाद उन्हीं वर्षों में जबकि ब्रिटेन दुनिया में आगे बढ़े हुए पूँजीवादी दशा के रूप में विकसित एवं उन्नत हो रहा था, भारत का विकास ऋणात्मक रूप में किया जा रहा था ताकि वह दुनिया के आपनिवेशिक देशों में पिछड़ो का प्रतिनिधित्व कर सके। कारण आर परिणाम के सदर्थ में ये दोनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे पर आश्रित थीं। व्यापार, वित्त और तकनीक का भारत और ब्रिटेन के बीच का आर्थिक संबंधों का सारा ढांचा ही निरंतर इस तरह विकसित हुआ जिसमें भारत आपनिवेशिक परतंत्रता और पिछड़ेपन का शिकार हुआ।

कृषि पर प्रभाव

ब्रिटानी शासन और भारत पर उसके प्रभाव ने यहां की जनता को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने तथा एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को उभारने की परिस्थितियाँ पैदा कीं। महा के अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ब्रिटेन की स्वार्थपूर्ण नीतियों पर अमल किये जाने से भारतीय कृषि तथा किसान वर्ग और उसके व्यापार तथा उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुए। सांस्कृतिक आर सामाजिक क्षेत्रों में भी उन नीतियों का गहरा असर पड़ा।

अंग्रेजों ने भारत की कृषि में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव पैदा किया लेकिन इसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाकर भारतीय कृषि का सुधार आर उससे सबद्ध लोगों की, सुख-सुविधा आर संपन्नता को सुनिश्चित करना नहीं था। उद्देश्य था कृषि से उपलब्ध संपूर्ण राजस्व स्वयं प्राप्त करना आर भारतीय कृषि का ऐसी स्थिति में पड़ जाना कि वह बिना किसी मदद के अपना अर्थव्यवस्था में एक नियत भूमिका निभा सके। पुराने सबंध आर संस्थान नष्ट हो चुके थे नये का जन्म हुआ था। लेकिन ये नये रूप, न तो आधुनिकीकरण के क्षेत्र में किए गये परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे न ही उनकी दिशा सही थी।

अंग्रेजों ने भू राजस्व और लगानगरी की दो बड़ी पद्धतियाँ लागू कीं। एक थी जमींदारी पद्धति (बाद में इसी जमींदारी पद्धति को सशोधित रूप में महालवारी पद्धति के नाम से उत्तर भारत में लागू किया गया) दूसरी थी रयतवारी पद्धति।

जमींदारी पद्धति के अंतर्गत कर देने वाले पुराने खेतिहरों राजस्व एकत्र करने वाले और जमींदारों को भूमि संबंधी व्यक्तिगत संपत्ति के आंशिक अधिकार देकर निजी भू स्वामियों में बाँट दिया गया। इस स्थिति में शासक शासकों को प्राप्त लगान का एक बड़ा भाग सरकार को देना पड़ा। इसी के साथ-साथ उन्हें ग्रामीण समुदाय का पूरा सारा पर्याप्त धन दिया गया। खेतिहर आर किसान जमीन पर आधारित शासकशासकों में बाँट दिए गये।

रयतवारी पद्धति के अंतर्गत सरकार खेती करने वाले उन व्यक्तिगत्तों से सीधे राजस्व वसूल करती थी जिन्हें कानूनी तौर पर अपने कब्जे की फसली जमीन के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था। लेकिन स्वामित्व का उनका अधिकार सीमित था। इसका कारण यह था कि राजस्व बढ़ाव

स्थाया दंग से नहीं किया गया था। और यह कि सनस्य बहुत ऊँचा दर से मांगा जाता था। वह प्रायः इंग्रजों भुगतान नहीं कर पाते थे।

पट्टति का नाम कुँड भा हा तम्नीफ़ एलिहा और मिगान ही उठा रह था। जहाँ तब व्यावहारिकता का प्रश्न है उसकी हसियत पूरी तार पर 'मर्जी पर आधारित सार्वभौम' का था हाकिमि उन् बहुत ऊँचा दर पर लगान देने के लिए प्रियत किया जाता था। उन् न केवल उन्त से गवर्नरजी कर और महमून देने को मजबूर किया जाता बल्कि उनसे बगार भी कराया जाता थी। असस अधिक मन्त्वपूर्ण यह है कि राजस्व पट्टति का नाम या प्रकृति जो था हो परिणाम के रूप में सरकार ने भू रजामा की हमियत तनी। बहुत दर में रजामा सन् 1901 के बाद लगान की रज में धीरे धीरे कमी की गयी तबिन इस अवस्था तक पहुँचत पहुँचत भूमि सज्धी अथवाइया उस सीमा तक नष्ट हो चुका थी और भू स्वामिया मजाना और रजामारा ने गाया को भातर से इतनी मछी स जन्म दिया था कि रजामा में कमी करने से खेतिहरा किसानों को व्यावहारिक अर्थों में कोई लाभ नहीं था।

भारत की कृषिजय अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिटेन ने जो नीति अपनाई उसकी वजह से एक रज बुराई यह पदा हुई, कि देश में एक प्रभावशाली टाथिफ़ और मजनीतिक शक्ति के रूप में रज देने वाले मजान वर्ग का उदय हुआ। ऊँची दर पर लगान की भाग और उमरी वसूली के सजा तरीका के कारण कर भुगतान के लिए खेतिहरा किसानों का अस्मर कर तना पयता। अत्यधिक सूट देने के अलावा फसल तेषा हा जाने पर उस भस्मर अपना अनाज सस्ते भाव पर बेच देने के लिए विवश कर दिया जाता। अपनी चिरकालिग यगीरा से विवश किसान को खाम तीर पर सूखा अनाज और वा के टिना में मजान की शरण लेनी पानी था। दूसरी तरफ़ मजान भपन लाभ के लिए नयी न्याय व्यवस्था और प्रशासनन का निकडमपूण प्रयोग करने में सार्थ था। सचचाई यह है कि इस मामल में खुद सरकार ने ही उसकी मदद की क्योंकि बिना मजान के सहयोग के न ता समय के भीतर लगान की वसूली हा पानी न ही कृषि-उपज के नियान के लिए बदरगाहा कर पहुँचा जा सक्ता। यत तक कि तिजारीत फसला का निर्यात के लिए लब्धाल प्राप्त करने में सरकार का इन महाजनो का सहारा इसलिये लेना पयता था ताकि वे किसानों को वितीय मन् रज रज कर सक। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं कि समय के बीनने के साथ इस महाजन वर्ग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक प्रमुत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करना शुरू कर दिया। रजारी और रजारी दोनों ही पट्टतियों में बहुत बंध पमान पर जमान रास्तविक खेतिहरा के हाथा से निकल कर महाजनो व्यापारिया अधिकारियों और धनी किसानों के हाथा में चला गयी। परिणाम यह हुआ कि भू स्वामित्ववाद पूर देश में भूमि सज्धी रिश्ता का एक प्रमुत्त्वपूर्ण भाग बन गया।

लगान कमूल करने वाले विधानिय भी पदा हुए। इस प्रक्रिया का उष भूदान रहा जाता है। इन नय भू स्वामियों और जमीनारों का जमीन से सबंध पुराने जमीनारों से भी कम था। यह तकलीफ़ उठाने के बन्ने कि लगान की वसूली के लिए एक मजनीरी का संगठन हा उठाने विगतियों के नाम अपने अधिकार का उपपट्टा कर दिया।

इस प्रकार ब्रिटानी शासन के प्रभाव स्वरूप भूमि सवधी रिश्तो के ऐसे नये ढांचे का विकास आ जो अत्यंत प्रतिगामी था, अग्रगामी का एकदम उल्टा। इस नयी पद्धति में कृषि के विकास में रस्ती भर भी सभावना नहीं थी। सामाजिक धरातल पर सतह से लेकर शिखर तक एक नये सामाजिक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। शिखर पर भू स्वामी, विचालिते और कर्ज देने वाले हाजन तथा सतह पर मर्जी के काश्तकार, बटाईदार और खेतिहर मजदूर पैदा हुए। यह नया स्वरूप न तो पूजीवादी था न सामंतवादी और न ही मुगलों की पुरानी व्यवस्था की कोई कड़ी था। यह एक नया ढांचा था जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया। यह अर्द्ध-सामंती और अर्द्ध-आपनिवेशिक कहा जाता है।

इस सबका सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह था कि खेती के तरीकों में सुधार करने में अधिक उत्पादन के लिए उसे आधुनिक ढंग से विकसित करने का सर्वथा कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया। खेती करने का ढंग अपरिवर्तित रहा। बहतर मिस्म के औजार अच्छे बीज, और विभिन्न किस्म के खाद और उर्वरकों के इस्तेमाल की कोई शुरुआत ही नहीं की गयी। दरिद्रता के मारे हुए खेतिहर किसानों के पास कृषि को समुन्नत करने के साधन नहीं थे। भू-स्वामियों में ऐसा करने का उत्साह नहीं था और उपनिवेशित सरकार का वर्ताव एक विचित्र किस्म के जमींदार का था। उसकी दिलचस्पी अधिक राजस्व खसोटने में थी और उसने भारतीय कृषि को विकसित और समुन्नत करने या उसका आधुनिकीकरण करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

परिणाम था कृषि के उत्पादन में एक लंबे समय तक का गतिरोध। कृषि सवधी आकड़े केवल 20वीं शताब्दी के ही उपलब्ध हैं और यहां पर तस्वीर बहुत निराशाजनक है। सन् 1901 और 1919 के बीच जबकि सारे कृषिजन्य उत्पादन में 14 प्रतिशत की गिरावट आयी खायान्तों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में इस गिरावट का प्रतिशत 24 था। काफी दूर तक यह गिरावट सन् 1918 के बाद आयी।

उद्योग-व्यापार पर प्रभाव

कृषि की ही तरह भारत की ब्रिटानी सरकार ने उद्योग और व्यापार पर भी अपना नियंत्रण शुद्ध रूप में ब्रिटानी हितों के पोषण की दृष्टि से किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत उपनिवेशवाद (जो एक व्यापारिकक्रांति थी) के प्रभाव में आया और विश्व बाजार से जुड़ गया लेकिन वह अपनी हिसियत को अधीनस्थ बनाने के लिए विवश कर लिया गया। खास तौर से सन् 1858 के बाद विदेशी व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई। सन् 1834 में यह व्यापार 15 करोड़ का था जो 1858 में 60 करोड़ और 1899 में 2 अरब 13 करोड़ हो गया। सन् 1924 में यह बढ़कर 7 अरब 50 करोड़ की ऊंचाई पर पहुंच गया लेकिन वृद्धि ने न तो भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी स्वच्छ पक्ष का प्रतिनिधित्व किया न ही भारतीय जनता के बल्याण में इसका कोई अवदान

रहा क्योंकि इसका इन्तजाम हा भारतय अर्थव्यवस्था का आपनिवेशन और विश्व पूँजीवा
का आश्रित बनाने के लिए मुख्य औजार के रूप में किया गया था। भारत के विदेशी व्यापार
का विकास ने तारामायिक था न ही सामान्य। इसका पोषण साम्राज्यवादी क हितों की सिद्धि
के लिए बनावटी ढंग से किया गया था। विदेशी व्यापार की बनावट और उगरी प्रवृत्ति में
असन्तुन था। ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं का देश में र सगा किया था और उसे मजदूर कर
दिया गया था कि वह ब्रिटेन तथा अन्य बाहरी देशों की आवश्यकताओं के अनुसार कच्चे मान
का उत्पादन तथा निर्यात करे।

अतः एक यान और। विदेशी व्यापार ने देश के भीतर के परिवर्तन का बुरी तरह प्रभावित
किया। ब्रितानी नीति ने साधनों को निम्नाना और बाहरीकरण स र्गनकर सामग्रियों महजना और
ब्रितानी पूँजीपतियों के हाथों में पहुँचाने में मदद की।

इस दौर के भारत के विदेशी व्यापार का एक विशिष्ट पक्ष यह था कि आयात की तुलना
में निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई। हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यह भारत के लिए लाभकारी
था। इस निर्यात का मतलब भारत के घन और साधन का बाहर जाना था क्योंकि इसके नाम
पर भारत बाहरी देशों पर भविष्य में कोई दावा नहीं कर सकता था। हमें यह अवश्य ही याद
रखना चाहिए कि विदेशी व्यापार का विपुल भाग विदेशी हाथों में था और लगभग साग माल
विदेशी जहाजों पर ही बाहर भेजा जाता था।

ब्रितानी शासन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्प
उद्योग का हास और विनाश। न केवल भारत के हाथ से एशिया और यूरोप के विदेशी बाजार
निकल गये, बल्कि भारतीय बाजार भी बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा बनाये सस्ते माल से घट गये।
परिणाम था देशी हस्तशिल्प की समाप्ति। देशी उद्योगों की बरबादी और बेरोजगारी के अन्य साधनों
के अभाव में लाखों की सख्या में बंजर ग्रेती की ओर तेजी से मुड़े। अतः कृषि पर आबादी
का दबाव बढ़ गया।

आधुनिक उद्योगों का विकास

ब्रितानी शासन ने आधुनिक पूँजीवादी उद्योग के पनपने की परिस्थितियाँ पैदा की। इसने पूरे
देश में बड़े पैमाने पर परिवहन की व्यवस्था करके एक जखिल भारतीय बाजार बनाया। भारत
में बहुत दिनों से कृषि और ग्रामीण उद्योगों के बीच एक सामजस्य बना हुआ था। लेकिन धूम्र
घरेलू ढंग के ग्रामीण उत्पादन का स्वरूप (जिसमें हस्तशिल्प उद्योग शामिल थे) का तो नष्ट या
बुरी तरह छिन्न विच्छिन्न हो गया था। ग्रामीण उद्योग और कृषि के बीच का रिश्ता भी खल
हो गया। लाखों की सख्या में कारीगर बेरोजगार हो गये थे। नयी राजस्व व्यवस्था में लाखों
खेतिहर अपनी जमीन से वंचित हो गये। लेकिन इन दारों स्थितियों के फलस्वरूप एक स्वतंत्र
मजदूर शक्ति का भी जन्म हुआ। इन मजदूरों के पास रोजी रोटी के लिए सिवाय इससे कोई

चारा नहा था कि वे दैनिक मजदूरी पर काम करें। इस प्रकार एक आधुनिक पूँजीवादी उद्योग के लिए आवश्यक दा चीज—अखिल भारतीय बाजार और प्रचुर सख्या में सस्ते मजदूर—उपलब्ध हो गयी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना का काम 19वीं शताब्दी के अंतिम 50 वर्षों में निरंतर चला।

भारत में आधुनिक विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुख्यतया चार प्रकार के उद्योगों तक सीमित रहा। सूती कपड़े और पटसन कायला खान और चाय बागान। कुछ चार छोटे उद्योगों जैसे रुई की ओटाई-जमाई ऊनी कपड़े आटा पीसन धान कूटने और कड़िया घारन की मिल् चमड़े के शोधनालय कागज और चीनी के कारखाने, नमक कहवा सुवचल पेट्रोल और लोह की खाना आदि को विकसित किया गया। इंजीनियरी रेलवे और लोहे तथा पीतल की ढलाई के कुछ कारखाना भी स्थापित किये गये।

इन उद्योगों के आधार पर हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि एक आधुनिक क्रांति की आधारशिला रखी जा रही थी। ऐसा दूर दूर तक नहीं था। सबसे पहली बात तो यह कि अधिकांश आधुनिक उद्योग जो सचमुच विकसित हुए विदेशी पूँजीपतियों के नियंत्रण में थे। दूसरे हालांकि इस दौर में आधुनिक विकास नियमित और क्रमबद्ध रूप में हुआ लेकिन उसकी गति अत्यंत मद्धिम थी। देश की विशालता और उसकी उस वस्तु की जनसख्या की तुलना में आधुनिकीकरण के प्रयत्न इतने नाम मात्र के थे कि उसका सद्भ में आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग ही गलत लगता है। यहां तक कि सन् 1913 तक फैक्टरी कानून के अंतर्गत आने वाले मजदूरों की कुल सख्या 10 लाख से कम थी।

प्रथम विश्व युद्ध और सन् 1930-40 के बीच की मदी ने भारत के पूँजीपति वर्ग के लोगों को पहली बार अस्थायी तौर पर (व्यावसायिक दिशा में) आग बढन का अवसर दिया। विदेशी आयात से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और सरकार भी भारतीय पूँजीपतियों व्यापारियों और ठेकेदारों को माल की आपूर्ति के बड़े बड़े आदेश देने को विवश कर दी गयी थी। इस दौर में भारतीय पूँजीपतियों ने पर्याप्त लाभ कमाया लेकिन युद्ध की समाप्ति के साथ विदेशी प्रतिस्पर्धा फिर शुरू हो गयी और जल्द ही उद्योगों में मदी या निष्क्रियता का समय आ गया।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि सन् 1947 तक भारत का औद्योगिक विकास मद्धिम और बाधित रहा। आधुनिक क्रांति का प्रतिनिधित्व तो दूर उसकी शुरुआत तक नहीं हुई। इसमें अधिक महत्व का बात यह है कि सीमित विकास की स्वतंत्रता नहीं थी वह भी विदेशी पूँजी पर आश्रित था। दूसरे यह कि विकास का दावा ही ऐसा बनाया गया था कि उसका और अधिक विस्तार ब्रिटन पर आश्रित रहे। बड़ी पूँजी से उत्पादित माल और रसायन उद्योगों का लगभग पूरा अभाव था। इसके बिना उद्योगों का स्वायत्त और तेज विकास मुश्किल से हो पाता। मशीनी आजार बनाने और धातुशोधन के उद्योग तो सही अर्थों में थे ही नहीं। इतना ही नहीं तकनीक के क्षेत्र में भारत पूँजीवादी दुनिया पर पूरी तौर से आश्रित था। देश में किसी भी प्रकार का तकनीकी अनुसंधान कार्य नहीं किया गया।

सन्धेय में भारत में एक वाणिज्यिक परिवर्तन आया आधुनिक ऋण नष्ट हुई। मुगल एक स्वतंत्र आधुनिक पुनर्जागी अर्थव्यवस्था की ओर न होकर एक आश्रित, अर्द्धप्रभुसित आपनिवेशित अर्थव्यवस्था की ओर था। ब्रितानी शासन के अन्तर्गत भारत की आधुनिक प्रगति का एक निपेक्षक पथ आरंभ हुआ और उसे देश के कुछ क्षेत्रों और नगरों में केंद्रित कर दिया गया था। यहाँ तक कि सिपाई की सुविधाओं और कारखानों के लिए प्रीविलेज का बंटवारा भी बहुत असमान अनुपात में किया गया था। इसी वजह से आय के स्वरूप आर्थिक विभक्तता और सामाजिक स्तरांतरण में एक बड़ी क्षेत्रीय असमानता बढ़ी।

भारत में ब्रितानी शासन का एक बड़ा कुपरीणाम यह था कि दरिद्रता अपनी घरेलू सामान्य पर रही और देश के अधिसंख्य साधन सामान्य समय में ज़िदा रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम से भी कम पर गुजारा करते रहे और जब दश अनात या बाढ़ की घण्ट में आया तब लाछा की सख्या में मरते रहे। प्रति व्यक्ति आय कम थी और बरतनगारी बहुत फैला हुई थी। दामोदर नीरोगी ने सन् 1880 में यह लिखा कि यहाँ का जल के एक अपराधी के खाने-कपड़े पर एक भारतीय की आसन आमनी से 50 प्रतिशत अधिक खर्च किया जा रहा था। इस दरिद्रता का परिणाम रहा दुर्बल स्वास्थ्य आयु की क्षीणता और समय से पहले मृत्यु। लोग की यह दरिद्रता स्पष्ट रूप से 19वीं शताब्दी के अंतिम 50 वर्षों में निरंतर पड़ने वाले उन अकालों में दर्शायी गयी जिससे दश लहस-नहस हो गया था। सन् 1860 और 1908 के बीच के 20 वर्ष अकाल के वर्ष रहे। एक अनुमान के अनुसार सन् 1854 से लेकर 1901 के बीच अकाल से लगभग 2 करोड़ 90 लाख व्यक्ति की मृत्यु हुई। इन अकालों से ही जाहिर हो गया कि दरिद्रता और दीर्घकालिक भुखमरी ने उपनिवेशित भारत में गहरा जड़ जमा ली थी।

भारत की दरिद्रता उसके भूगोल या प्राकृतिक साधनों की कमी या यहाँ के लोग के धर्म या क्षमता में अतर्निहित किसी दोष में पड़ा नहीं हुई थी। न ही वह मुगलशाह या पून-ब्रितानी अनात का अवशेष था यह दरिद्रता पिछले दो दशकों की दन थी। उसके पहले तक भारत पश्चिमी यूरोप के देशों से ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं था। न ही उस समय के रहने सहने के स्तर में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोई बड़ा अंतर था। यद्यपि यह है कि जिस दौर में पश्चिमी देश विकसित और संपन्न हो रहे थे भारत के ऊपर आधुनिक उपनिवेशवाद का जुआ रखकर उसे विभक्त होने से बचाने कर दिया गया। आज के बहुत से विकसित देशों का विकास लगभग पूरी तरह उसी दौर में हुआ जिसमें भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उनमें से अधिसंख्य सन् 1850 के बाद तक यही करते रहे। सन् 1750 तक दुनिया के विभिन्न देशों के रहने-सहने के स्तर में बड़ा फर्क नहीं था। इस सब में यह बात लिखना के साथ ध्यान देने की है कि ब्रिटेन में आधुनिक क्रान्ति का प्रारंभ और बंगाल पर उनकी विजय का संयोगस्त समय एक ही है।

मूल तथ्य यह है कि जिन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं ने ब्रिटेन की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति और उसके आधुनिक विभक्त को जन्म दिया उन्होंने प्रक्रियाओं

सं भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़पन तथा उसके अपेक्षा से कम आर्थिक विकास का भी जन्म हुआ और इस स्थिति को बदस्तूर रखा गया। इसके कारण भी स्पष्ट है। ब्रिटन ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा और भारत की मूलभूत सामाजिक प्रवृत्तियों का निरूपण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया। परिणाम भारत के कृषि और उद्योग में गतिरोध का आना ज़मींदार भूस्वामियों राजाओं महाजनों व्यापारियों पूँजीपतियों और विदेशी सरकार के अधिकारियों द्वारा उसके किसानों मजदूरों का शोषण और दरिद्रता बीमारी, और अर्द्ध भुखमरी की स्थिति का विस्तार।

सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभाव

ब्रितानी शासन के साथ साथ पश्चिम से एक सवय भी जुड़ा और वे आधुनिक विचार जो पहले पहल पश्चिमी यूरोप में विकसित हुए थे भारत में आये। यदि अग्रज भारत में आये ही न होते तो यह देश उन परिवर्तनों से अछूता रह गया होता जा 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम में आये थे। परिवर्तन की हवा निश्चय ही भारतीय तट पर भी पहुँची होती क्योंकि इस दश ने कभी भी कूपमङ्गलता की नीति नहीं अपनायी। शताब्दियों से इसने न केवल एशिया बल्कि यूरोप के देशों से यात्रा और व्यापार के जरिये संपर्क स्थापित कर लिया था। यूरोप या अन्यत्र कहीं जो घटनाएँ घटीं और पश्चिम में जो नये विचार आये, उनके समाचार इन्हीं साधनों से 18वीं शताब्दी में ही भारत में पहुँचने लगे थे। लेकिन यह संभव है कि इस प्रक्रिया की गति मद्धिम रही होती, और इसमें बहुत समय लगा होता। ब्रितानी शासन ने उन्हें शीघ्र भारत पहुँचाने में न केवल मदद की बल्कि विदेशी आधिपत्य की प्रकृति के ही कारण उन प्रभावों का तेजी से विस्तार हुआ और वे देशी सदर्थों से जुड़कर सार्थक हो गये।

प्रभुसत्ता मानवतावाद, जनतंत्र और युक्तिवाद ने भारत के लोगों के वास्तविक जीवन को प्रभावित करना शुरू किया और उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आये। इन नये विचारों से न केवल भारतवासियों को अपनी अर्थव्यवस्था सरकार और समाज के गुण-दोष पर विवेचक दृष्टि से विचार करने बल्कि भारत में ब्रितानी साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति का समझने में भी मदद मिली।

आधुनिक विचारों का प्रसार कई माध्यमों राजनयिक दलों छापाखाना, प्रचार पुस्तिकाओं और सार्वजनिक मंचों से हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार की जो शुरुआत सन् 1813 के बाद सरकार ईसाई धर्म के प्रचारकों और भारतीयों के निजी प्रयत्नों द्वारा हुई, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि यह भूमिका पूरे तौर पर अतिविरोधों से भरी हुई और सलीक रही।

पहली बात यह कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था। यह लगभग सा वर्षों तक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ रहा। विदेशी सरकार ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की उपाय की। उच्चतर शिक्षा के प्रति तो उसका दृष्टिकोण सन् 1858

के तत्काल बाद ही विद्वेषपूर्ण हो गया था। जैसे ही बहुत से शिक्षित भारतीयों ने हाल ही में अजित अपने आधुनिक ज्ञान का प्रयोग ब्रितानी शासन की साम्राज्यवादी और शोषक प्रकृति का विश्लेषण और आलोचना तथा साम्राज्यवाद विरोधी राजनैतिक आंदोलन के संगठन में किया ब्रितानी शासन ने उच्च शिक्षा में कठोरी के लिए दवाव डालना शुरू कर दिया। वास्तव में सरकार उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के अपने प्रयत्न में असफल रही। क्योंकि एक बार शुरू हो जाने के बाद स्तर में निरंतर गिरावट आने का बावजूद जनता की दवाइ न जा सकने वाली मांग के कारण उसका क्रम चलता रहा।

यदि उस शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्रवादिता का बाहक की भूमिका निभाई तो यह भूमिका इस रूप में अप्रत्यक्ष थी कि उसने शिक्षार्थियों को भाविक तथा सामाजिक ज्ञान तथा कला विषयक आधारभूत साहित्य उपलब्ध किया जिससे उनकी सामाजिक शिक्षण करने की क्षमता को प्रोत्साहन मिला। अतथा उस प्रणाली का ढांचा स्वरूप उद्देश्य ढंग और विषयवस्तु तथा पाठ्यक्रम सभी कुछ इस तरह तैयार किये गए जिनसे उपनिवेशवाद के कितो की सिद्धि होती थी।

उपनिवेशवादी प्रकृति के कारण भारतीय शिक्षा का जो कतिपय अर्थ पक्ष उभरे उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आधुनिक उद्योग के उद्भव और विकास के लिए आधुनिक तकनीकी शिक्षा की प्रारम्भिक आवश्यकता होती है। एक पक्ष यह है कि उस शिक्षा की पूरी उपेक्षा की गयी। दूसरा पक्ष यह कि शिक्षा के माध्यम के लिए भारतीय भाषाओं की जगह पर अंग्रेजी पर बल दिया गया। इसकी वजह से शिक्षा का न केवल जनता में प्रसार रुक गया बल्कि शिक्षित समुदाय और आम जनता के बीच भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा हो गयी। शिक्षा के लिए आवश्यक फंड की सरकार द्वारा अस्वीकृति के कारण धीरे धीरे उसके स्तर में ह्रास आया और वह अत्यंत नीचे आ गया और क्योंकि विद्यार्थियों को स्कूल-कालेजों में फीस देनी पड़ती थी अतः शिक्षा पर कठोर और शहरी में रहने वालों तथा मध्य और उच्च वर्ग के लोगों का वस्तुनया एकाधिकार हो गया।

नये विचार एक नया आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा ब्रितानी शासन ने भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसकी अनुभूति पहले शहरी क्षेत्रों में हुई। बाद में इसने गाँवों में भी प्रवेश किया। आधुनिक उद्योग संचार के नये साधन विकसित होता शहरीकरण तथा कारखाना दफतर अस्पतालों और स्कूलों में स्त्रियों की अधिकाधिक नियुक्ति से सामाजिक परिवर्तन में तेजी आयी। सामाजिक अलग-आलग जातिगत कट्टरपंथिना समाप्त हो रही थी। भूमि और ग्रामीण सवधा का पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाने का वजह से दहाती क्षेत्रों में जातीय संतुलन बिगड़ गया। हालांकि बहुत सा बुराईया बनी हुई थीं लेकिन पूँजीवाद का प्रवेश ने सामाजिक हसियन का धन का आश्रित बना दिया और काम करना सवाधिक घाहा जाने वाला सामाजिक काम हो गया।

शुरू शुरू में उपनिवेश सरकार की नीतियों ने सामाजिक सुधार का प्रोत्साहन दिया। भारतीय

समाज को आधुनिक बनाने के प्रयत्न हुए ताकि देश पर आर्थिक अन्तुश लग सके तथा ब्रितानी शासन की जड़ भज्जत की जा सक। भारत की जाति व्यवस्था से लिपट घार सामाजिक अयाय और समाज मे स्त्रिया की हान स्थिति की तरफ भी कुउ अधिकारिया का ध्यान लगा। इसका कारण उसकी इसानी भावना था। और इसने कुछ दूर तक एक भूमिका निभायी। इस अस्थायी भारतीय समाज के सुधार मे ईसाई धर्म प्रचारका का भी यागगन रहा। लेकिन शीघ्र हा उपनिवेशवाद के दीर्घकालीन हित आर उसकी मूलभूत अनुदान प्रकृति का आग्रह प्रबल दग से सामन आ गया आर सामाजिक सुधार की उपनिवेशवादी नीति बदल दी गयी। परिणाम यह हुआ कि अग्रेजो ने सुधारको को समर्थन देना बंद कर दिया आर वे धीरे धीरे समाज के उन लोगों के पक्ष में आ गये जो कट्टर आर रुढिवादी थे।

जो भी हो, अग्रेजो ने जिस सामाजिक नीति का अनुसरण किया था वह निष्क्रिय नहीं रह सकी। राष्ट्रवादिता की बढ़ती हुई धुनातिया का मुकाबला करने के लिए शासका न तेजी के साथ फूट डालो और राण्य करो की नीति अपना कर साम्प्रदायिकता और जातिवाद को सन्धिव प्रान्ताहन दिया। परिणाम यह हुआ कि समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तिया प्रभावशाली हुई।

जनता क मन मे बाह्यिक आर राजनीतिक स्तर पर जाहलचल पन हुई उसने भी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आग बढ़ाया। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की सबसे अधिक प्रबल शक्तिया तब उभरी जब छाटी जाति के लोगों तथा स्त्रियों ने अपनी दलित स्थिति के प्रति जागरूक होकर समाज पुनर्प्रतिरूपण के लिए सघर्ष करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के अंत मे ज्यादा फुले सरीख लागे के नेतृत्व मे निघली जाति का एक प्रभावशाली आंदोलन निर्मिन हुआ। इसी तरह दक्षिण भारत तथा केरल में सन् 1920-30 के बीच उच्च वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्पीडन के निरुद्ध निम्न वर्ग ने स्वयं को सघर्ष के लिए संगठित किया। स्त्रिया आर आदिवासी लोग भी अपने अधिकारों की रक्षा मे उठ खड़े हुए। साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष मे सभी लोगों को तयार करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रतिबद्धता क स्वर मे घोषणा की कि उसका उद्देश्य धर्म नाति आर स्त्रा पुरुष की विशिष्टताओ का समाप्त करना है। इतना ही नहीं प्रदर्शनों मे आम जनता की हिस्सगरी साथ ननिक सभाओं तामप्रिय आंगेलनों मजदूर तथा आर किसान सभाओं ने जातीयता आर आरोपित गरिष्ठता की धारणा को दुबल किया।

भारतीय संसृति का आधुनिकीकरण एक अन्व महत्वपूर्ण पन था। एक आर भारतीय समाज के रुढिवादी आर प्रतिक्रियावादी बग न आधुनिक संसृति की शुस्आत का विरोध इसलिए किया ताकि उनर की शिफार अपनी सामाजिक आर सांस्कृतिक हसियन की रक्षा कर सक। तमिन दूसरी आर मध्य आर उच्च श्रेणी क कुछ खास बग क भारतीय उसकी निरोधी प्रवृत्ति स दुर्जी हुए। उन्होंने परिधर्मी जीवन आर संसृति के स्वयं मानवतावादी आर वैज्ञानिक तत्वों को सामान्यनीयपूर्ण बनाने के बजाये बिना परीक्षण किये ही उनका अवानुसरण किया। उ हान यूरोपिय तार-सरीखों आर रीति-रिवाजों की बगल की तरह नरन की। उन्हें यह अहमास नहीं

गहा कि आधुनिकता का प्रश्न सोचने विचारने की दृष्टि आर मूर्ख से जुटा हुआ है न कि गानधीत करने के तरीके पाशाक या खान की आन्तो से। उहान यह महसूस नहीं किया कि आधुनिक विचार आर सस्कृति का भारतीय सस्कृति म सुगन्धित कक् ही सार से अच्छी तरह अपनाया जा सकता है।

एक बार फिर इस प्रतिभास की जड वापम जाकर उपनिवेशित नीतियों से जुर्गी। भारतीयों को 'राज' की कफानार प्रजा और अपने माल का बेहतर ग्राहक बनाने के लिए अग्रजा ने अपने उपनिवेश भारत पर अग्रजी सस्कृति थोपने का हर प्रयत्न किया।

ब्रितानी लेखका और कूटनीतिना ने भी भारतीय समाज आर सस्कृति का आलोचना भारत पर अपने राजनीतिक आर आर्थिक शासन का ओचित्य सिद्ध करने के लिए की। उन्हनि घापणा की क्योंकि भारत के समाज और सस्कृति में ही बुनियादी दोष है अतः बहा के लोगों की नियति ही यह है कि वे अनन्तकाल तक पिरेशिया द्वारा शासित होते रहें। इन दोनों ही चीजा की भारत में गहरी प्रतिक्रिया हुई। बहुत से भारतायो ने स्वशासन सबधी अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए भारत के दूरस्थ जतीत को महिमा भडिन करना आवश्यक समझा। दूसरा ने पश्चिमी सभ्यता की नज़ल करने वाला को घिपय बनाकर उनकी खिल्ली उड़ाई आर आधुनिक विचार आर सस्कृति के अरस्थापन का विरोध किया। उनका विश्वास था कि अपनी सास्कृतिक स्वायत्तता को सुगन्धित रखन का सभस अच्छा तरीका होगा एक बार फिर अपने ही भीतर झाकना। हालांकि इस तरह से साचने वाला की सज्या कम थी लेकिन उनका एक निश्चित प्रभाव लोगा पर (खास तार से शहरा के निम्न-मध्य वर्ग पर) रहा।

ब्रितानी शासन ने भारत के सपूर्ण भागालिक क्षेत्र को एक शासन के अधीन ला लिया। उसने समान प्रशासन आर कानून लागू करके देश को एकबद्ध भी किया। सचार के आधुनिक तरीका (रिल तार की आधुनिक व्यवस्था सक्कों का मिनास और मानर परिवहन) ने भी एकबद्धता की दृष्टि से बसा ही अमर डाला। गावा आर स्थानिक जगहा का आधिक आत्मनिर्भरता के मिनाश आर भीनरी व्यापार के विकास ने भी एकबद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था के उभार की परिस्थितिया पन की। आधुनिक उद्योगा ने कच्चे माल के स्रोत आर बाजार दोनों ही दृष्टिया से पूर भारत को अपना क्षेत्र बनाया था आर सारा देश उनकी बाहों में आ गया। यहा तक कि उहान मजदूरों की भर्ती भी एक व्यापक अतर्क्षणीय आधार पर की। धीरे धीरे भारतीय सांगा का आर्थिक भाग्य एक दूसरे से जुस्ता जा रहा था आर भारत का जीवन एक सपुच्चय का रूप लेने लगा था। सारे देश में शिक्षा का स्वम्प गक था। आधुनिक विचारों को ग्रहण करने की विधि एक थी। इसके कारण धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐस शिथित घग का जन्म हुआ जिसका समाज की ओर देखन का तरीका और दृष्टिकोण समान था। इसी तरह इस दोर में दो नये वर्गों का जन्म हुआ। एक पूजीपति वर्ग आर दूसरा मजदूर वर्ग। इनकी प्रकृति पूर देश के घरतल में समान थी और ये जानि धर्म आर क्षेत्र के परंपरागत विभाजनों से ऊपर उठे हुए थे।

इन सभी चीजों से अलग भारतीय लोगों का दमन करने वाले एक शत्रु का अस्तित्व बदस्तूर था। एक शत्रु ने भारतीया का उनके सामाजिक वर्ग, जाति धर्म आर क्षेत्र के आग्रह से ऊपर उठाकर एकवद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवाद विरोधी सबंध में इस दौर में एकता की जो भावना पैदा हुई उसने लोगों को भावनात्मक और मनावैज्ञानिक स्तर पर एकवद्ध किया आर एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जन्म हुआ।

ब्रितानी शासन तथा भारत के सामाजिक गुट और वर्ग

समय के बीतने के साथ साथ ब्रितानी शासन का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप में उभरा। ब्रितानी राज्य तथा भारतीयो के उद्देश्यों, लक्ष्या और हिता की टक्कर आर अंतर्विरोध एकदम खुलकर सामने आ गये। अधिक से अधिक भारतीयों ने महसूस किया कि अंग्रेज अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए भारत पर राज्य कर रहे हैं। उन्हें सामान्य रूप में अंग्रेजा राज्य, आर विशेष रूप में अंग्रेज पूजापतियों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय हितों की बलि चढ़ा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उपनिवेशवाद ही भारत के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक आर राजनीतिक पिछड़पन का बड़ा कारण बन गया है। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों आर गुटों ने धीरे धीरे यह पता लगा लिया कि ब्रितानी शासन सभी आधारभूत क्षेत्रों में उनके विकास में बाधा पहुंचा रहा है।

समयतया किसान वर्ग ब्रितानी उपनिवेशवाद का मुख्य शिकार था। सरकार ने उसके उत्पादन का बड़ा अंश लगान और अन्य करा के रूप में ले लिया। वह जल्द ही भू-स्वामिया आर दान देने वाले महाजना की मजबूत पकड़ में फस गया। उसको लगा कि न तो वह अपनी जमीन का मालिक है न अपनी पत्तावार का आर न ही अपनी श्रम शक्ति का। आर जब उसने जमींदारों भू-स्वामियों आर महाजना के विरुद्ध राजनीतिक आर आर्थिक सबंध का संगठन किया तब सरकार ने कानून आर व्यवस्था के नाम पर अपनी सारी पुनित आर मशानरी का उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया आर अमर निर्दयतापूर्वक उसके सघर्ष को कुचल दिया। वस्तु के साथ साथ किसानों ने साम्राज्यवादी भूमिका को समझ लिया आर पाया कि उनके दुखमय सघर्ष की मुख्य जिम्मेदारी इस तंत्र की ही है।

कारीगरो आर शिल्पकारों को भी साम्राज्यवाद के कारण मुसीबत झेलनी पड़ी थी। बिना नौकरी आर मुआज्जे के अन्य नये छात्रों के विकास से उनके सपिया पुराने जीवन निर्वाह के साधन का छीन लिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक उनकी हातहत अत्यंत नाजुक आर खम्हा हा गयी थी। फल यह हुआ कि 20वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष में उन्होंने बहुत सक्रिय भाग लिया।

आधुनिक उद्योग के विकास के साथ भारत में एक नये सामाजिक वर्ग—मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। यद्यपि यह वर्ग सध्या में छाटा था आर पूरी आज्ञा में इसका अनुपात बहुत कम था फिर भी इसने एक नये सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। इसने सामने सपिया

पुराना परंपराओं रीति रिवाजों आर जीवन के तौर-तरीकों के साथ की टोना की विपश्चना नहीं थी। प्रारंभ से ही उसके हित आर दृष्टिकोण की प्रकृति अखिल भारतीय रही। अतःवा इसके मजदूरों का एकत्रण काग़ज़ानों आर शहरों में हुआ। इन्हीं कारणों से उनके राजनीतिक कार्यों को उनकी सज्ज्या की तुलना में वहीं बहुत अधिक महत्व मिला।

भारतीय मजदूरों की काम करने आर रहने का स्थिति बहुत ही असन्तोषजनक थी। सन् 1911 तक उनके काम के घटा को लेकर नियंत्रण की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। बीमारी बुलावा बरोजगारी दुर्घटना या आत्महत्या के विरुद्ध किसी प्रकार का सामाजिक बीमा नहीं था। भविष्य निधि की योजनाएँ नहीं थी। प्रसूति लाभ योजना सन् 1930-40 के बीच चलायी गयी हालाँकि वह भी अत्यंत असन्तोषजनक थी।

सन् 1889 और 1929 के बीच कारखानों के मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आयी। सन् 1880 आर 1890 के बीच मिलने वाली मजदूरी के रत्तर को 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पुनः लाना के जल तब समय हुआ जब एक शक्तिशाली मजदूर संघ के आन्दोलन का विकास हो गया आर यह भी तब जब श्रम उत्पादकता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। परिणाम यह कि एक असंत मजदूर जिदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उससे भी कम पर जी रहा था। ब्रिटानी शासन में भारतीय मजदूरों की हानत को निचोड़ के रूप में प्रस्तुत करते हुए जर्मनी के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार जुरगेत कुम्पास्की ने सन् 1938 में लिखा

आधा पेट भोजन और बिना हवा रोशनी आर पानी के जानवरों की जगह (दड़वें में) रहने वाला भारत का आधुनिक मजदूर विश्व के आधुनिक पूँजीवाद में सबसे अधिक शोषित प्राणी है।

घाघ और काफी के बागानों में हालत इससे भी खराब थी। वे बागान क्षीण आवादी वाला ऐसा क्षेत्रों में स्थित थे जहाँ की जलवायु स्वास्थ्य को खराब करने वाली थी लेकिन बागानों के मालिक इतनी पर्याप्त मजदूरी नहीं देते थे कि बाहर के मजदूर आकर्षित हो सकें। इसकी जगह पर मजदूरों की भर्ती में वे थूठ वायदे करते थे जाल फरेब करत थे। मजदूरों के बागानों में बिल्कुल गुलामों की तरह पड़े रहने के लिए वे सख्ती मारपीट आर शारीरिक यातना का सहारा लेते थे। यह एक आम तरीका था। सरकार ने उन्हें पूरी सहायता दी आर दंड के एक कानून बनाया जिनका सहारा लेकर वे बागानों के मजदूरों को अपने उत्पीड़नकारी नियंत्रण में रख सकें।

समय के साथ साथ भारत के इस मजदूर वर्ग ने भी एक शक्तिशाली साम्राज्य विरोधी रुख अपनाया।

राष्ट्रीय आन्दोलन की रीढ़ का काम करने वाला आवादी का एक अन्य बड़ा सामाजिक गुट मध्य और निम्न-मध्य वर्ग का था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जब अंग्रेजों ने छोटे मोटे सरकारी कर्मचारियों की बड़ी सज्ज्या में भर्ती की आर नये स्कूल तथा अदालतों के खुलने से

स्त्री नाकरियों की जगह बनी तो इस वर्ग के लोगो को राजगार के गये अवसर मिले। देश के भीतर आर विदेशी व्यापार में अचानक वृद्धि होने के कारण हर स्तर पर एक दूकानदार वर्ग का उदय हुआ। लेकिन जल्दी ही एक अद्वैतिकसित उपनिवेशित अर्थतन्त्र के तर्क ने प्रभावशाली ढंग से अपने आग्रह को सामने रखा। 19वीं शताब्दी के अंत तक सीमित सख्या वाले शिक्षित भारतीय-जिनकी पूरे देश की सख्या दिल्ली जैसे छोटे राज्य के आज के शिनिता की भी सख्या से कम थी-बराजगारी के शिकार हो गये। यहां तक कि जिन्हें नोकरीया मिल गयीं उन्हें भी लगा कि बेहतर तनखाह वाली ज्यादा जगह मध्य और उच्च वर्ग के अग्रजों के लिए आरम्भित है। विशेषकर नोकरी की सभावना उन लोगो के लिए क्षीण हो गयी जो बी ए का प्रमाण-पत्र पाने से पहले विश्वविद्यालय की पढाई खत्म करने के लिए विवश थे। मध्य और निम्न-मध्य वर्ग के भारतीयों ने जल्द ही यह महसूस किया कि केवल आर्थिक दृष्टि से विरसित और सामाजिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से आधुनिक देश ही उहे एक सार्थक और उपयुक्त जीवन विमाने के आर्थिक आर सास्कृतिक अवसर दे सकता है। वही तेजी से बढ़ती गरीबी से, बेरोजगारी से और सामर्थ्य की सामाजिक-आर्थिक क्षति से बचा सक्ता है।

भारत के आध्यात्मिक-पूजीपति वर्ग का विकास सन् 1858 के बाद हुआ था। इस वर्ग ने शीघ्र ही प्रिनानी पूजीपतियों से प्रतिस्पर्द्धा शुरू की और अनुभव किया कि उसका विकास सरकारी व्यापार, परियान शुल्क परिवहन और सरकार की वित्तीय नीतियों के कारण बाधित हो रहा है। एक स्वतन्त्र आर्थिक विकास के लिए सवर्ष करते हुए प्रायः हर आधारभूत आर्थिक मुद्दे पर साम्राज्यवाद से उसकी टक्कर हुई।

भारत का पूजीवादी वर्ग अपनी प्रारंभिक दुर्बलताओं और बाधाओं के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए सरकार से सीधी और सक्रिय मदद चाहता था ताकि वह दृढतापूर्वक जमे हुए पश्चिमी यूरोप के उद्योगों के मुकाबले में आ सके। फ्रांस, जर्मनी और जापान के तत्कालीन उद्योग बड़े पैमाने पर और सक्रिय रूप में दी गयी सरकारी सहायता से विकसित हो रहे थे। इस प्रकार की सहायता भारतीय पूजीपतियों को नहीं दी गयी। अधिकतर भारतीय उद्योगों की सवस बड़ी आनश्यकता यह थी कि परियान शुल्क से छूट मिले ताकि उनका उत्पादन विदेशों के अधिक सस्ते माल के नीचे दब न जाये। न कबल उन्हें ऐसी छूट ही दी गयी बल्कि मुक्त व्यापार को भारत में निश्च के किसी भा अन्य देश से अधिक सपूणता के साथ चालू किया गया।

एक सहानुभूतिपूर्ण नाकरशाहा भारतीय पूजीपतियों का अनेक तरीकों से सहायता आर सहयोग दे सक्ती थी। पश्चिमी यूरोप में नाकरशाही पूजीपति वर्ग की वैसी ही समर्थक थी जैसे कि स्वयं पूजीपति वर्ग। दोनों सख्तों तरह के सबधों में एक दूसरे से बंधे थे। भारत में यह नाकरशाही विरुद्ध था। वह अग्रज पूजीपतियों के साथ खाता पाना था। उसकी स्वाभाविक सहानुभूति अपने दशवर्णियों आर उनकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं से थी। सवय उसका धाँधे धिन्धे में हाँ धाँधे भारत से। दूसरा तरफ यह नाकरशाही भारत के आध्यात्मिक प्रधन्ना के प्रति असहानुभूतिपूर्ण-यहां तक कि विद्वेषपूर्ण थी।

क्षेत्र में आगे बढ़ने की जा भावना उभरी थी वह भी तेजी से खत्म हो गयी। भारत की ब्रितानी सरकार ने शिमा पर अपने बजट का 2 प्रतिशत से भी कम खर्च किया। आम जनता और स्त्रिया की शिमा की उपेक्षा की। तथा आधुनिक विचारों के प्रसार और उच्च शिक्षा के प्रति विद्वेषपूर्ण हो गयी। सन् 1858 के बाद ब्रितानी शासकों ने सामाजिक सुधार के सार प्रस्तावों से हाथ धाँव लिया और अपने को समाज धर्म और सस्कृति की सवाधिक पिछड़ी परंपरागत और गान विरोधी शक्तियों से जोड़ लिया।

फलस्वरूप भारत के आधुनिक बुद्धिजीवियों ने ब्रितानी शासन की मूल प्रवृत्ति को नये सिरे से समझने और उसका परीक्षण करने का कठिन काम शुरू किया। उनकी समय को विकसित होने में समय लगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अन्त तक उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि जिस चीज को उन्होंने पहले भारत का आधुनिकीकरण समझा था वह वास्तव में उसका उपनिवेशीकरण था। अब उन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए कर्मर बस ली।

तीन अलग सामाजिक वर्गों (जमींदार भू स्वामी राजे रजमान उच्च सरकारी पदों पर आसीन भारतीय नायरशाही और परंपराबद्ध शिक्षित वर्ग) का साम्राज्यवाद के प्रति दृष्टिकोण अनिश्चित और द्विपक्षी था। एक वर्ग के रूप में जमींदार भू स्वामी और राजे रजमान विदेशी सरकार के प्रति बफादार थे क्योंकि उनके और शासकों के हित संयोगवश एक हो गये थे। इसी तरह नायरशाही में उच्चतर पदों पर आसीन भारतीयों ने अपने शासकों के साथ साथ एक गरीब देश में उच्च स्तरीय रहन-सहन प्रशासनिक अधिकार के अहसास और ऊँची सामाजिक हस्तियत के लाभ में हिस्सा बटाया। वे पूरे तार पर ब्रितानी शासन के प्रति अंतिम समय तक बफादार बन रहे। लेकिन इन सामाजिक वर्गों के भी बहुत से व्यक्तियों ने उस समय की देशभक्ति की भावना से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया।

परंपराबद्ध शिक्षित वर्ग—जिसमें धार्मिक प्रितज पंडे पुजारी उपदेशक और सनातन शिमा प्रणाली के शिष्य आते थे—विरोधी दबावा में पिस गया। समाज और धर्म सबकी अपने सनातन दृष्टिकोण के कारण इस वर्ग के लोग राजनीतिक रुढ़िवाद की ओर आकर्षित हुए। सत्ताधारियों के प्रति बफादार बने रहने की उनकी एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा भी थी। इसी दार में इस वर्ग के निचले स्तर के अधिसूख लोगो की हालत में तेजी से गिरावट आयी क्योंकि आधुनिक स्कूला-बालेजा के प्रसार के कारण परंपरागत पाठशालाएँ और मदरसे तथा उच्च अध्ययन के पारंपरिक केंद्र बंद हो गये। परंपरा से बचे हुए बहुत से बुद्धिजीवी भी आधुनिक सस्कृति और विचार तथा धार्मिक समाज सुधार के आंदोलनों के (सैद्धांतिक आधार पर और यह सोचकर कि समाज पर उनका प्रभाव क्षीण हो जायगा) कटकर विरोधी थे। ईसाई धर्म प्रचारकों के धर्म परिवर्तन के आक्रामक प्रचार ने भी उनके क्रोध को बढ़ाया।

परिणाम यह हुआ कि अंततः परंपराबद्ध बुद्धिजीवियों में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक का अनुसरण करने वाला ने आधुनिक विचारों के प्रति अपनी उदासीनता

को बनाये रखत हुए राष्ट्रीय आदालतन म सक्रिय भाग लेने का समर्थन किया। दूसर न इस उम्माद म विदेशी शासन का समर्थन किया कि परंपरागत रूप स समाज पर अधिकपत्व बनाये रखने का जो स्थिति उस प्राप्त थी वह बनी रहेगी। सरकार ने इस दूसरी विचारधारा वाले लोगो का सक्रिय प्रोत्साहन दिया।

इसके कारण मंदिरों मठा मस्जिदों दरगाहों, गुरुद्वारा आर अन्य धार्मिक सस्थाना का नियंत्रण निर्वाच रूप में और दृढ़तापूर्णर परंपरायुद्ध शिथिल बग के हाथ में आ गया। सरकार ने भी इस बग को पेंशन वित्तीय पुरस्कार उपाधिया आर सम्मान आदि के माध्यम स संरक्षण देना शुरू किया। उसने सनातन शिक्षा प्रणाली को बनाउटी दग से जीविन रखने के लिए भी कदम उठाया। जसा कि हमने पहले ही दखा है इसने सामाजिक आर सांस्कृतिक सुधारा की ओर से हाथ खींचकर रुढ़िवादिया की निगाह में आदर प्राप्त कर लिया। राष्ट्रीयता जनतंत्र आर धार्मिक विनास के आधुनिक विचारों के प्रसार का रोकने के उद्देश्य से अंग्रेजा न इस दृष्टिकोण तक का प्रचार किया कि भारत के परंपरागत विचार आर सस्थान बहा के लोगो के सर्वथा अनुकूल ह। भारताया का अपने अर्थतंत्र राजनीति आर प्रशासन की च्यस्थता अंग्रेजों पर छाडकर अपना ध्यान भारत के दार्शनिक आर धार्मिक उत्तराधिकार आर जीवन के तथाकथित आध्यात्मिक पक्ष पर केंद्रित करना चाहिए। श्रम के इस विभाजन न भी परंपरायुद्ध शिथिल वर्ग का आकर्षित किया।

एक अन्य बड़ा तत्व जिसने सभी भारतीया—रजवाडों से लेकर रकों जमींदारों से लेकर काश्तकारा नाकरशाही के ऊच पणों के अधिकारिया से लेकर लिपिकों आर धनिका से लेकर गरीबों—को राष्ट्रीयता के उन्माद म खड़ा कर दिया शासका का रंगभेद सवधी अहंकार का प्रदर्शन था। भारत में अंग्रेजा ने बहा के लोगो से हमेशा एक दूरी बनाये रखी ओर यह महसूस करते रहे कि ये जाताय स्तर पर विशिष्ट ह। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब दाना के बीच की सामाजिक आर जातिगत खाई घाडी हो गयी तो एक गुणात्मक परिवर्तन आया। साम्राज्यवाद आर उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के एक कार्यक्रम के रूप मे यूरोप म जातीय सिद्धांतों को प्रचारित करने की एक लहर उठी आर बताया गया कि गारे लोग जन्मना काले लोगों से बेहतर ह। भारत में अंग्रेजा ने खुले रूप में घाघणा की कि भारतीय एक हीन जाति ह। उन्होंने विजेता शक्ति के अग के रूप में विशेषाधिकारों के लिए आग्रह किया। वायसराय मयो जसे एक उच्चपदीय व्यक्ति ने सन् 1870 म पंजाब क उपरा यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) को लिखा अपने मातहतों को सिखाइये कि हम सभी सम्राट अंगज ह जो एक हीन जाति पर शासन करने के एक शानदार काम म लगे हुए ह। जातीय अहंकार के ऐसे निर्लज्ज प्रदर्शन स ही साचे समचन वाले हर आत्मसम्मानी भारतीय ने अपने को अपमानित आर तुच्छ अनुभव किया। उस राष्ट्रीय कार्यकलापा मे हिस्सा लेने के लिए उत्तजिन कर दिया गया।

सक्षम म ब्रिटानी शासन के मूलभूत ओपनिवेशिक चरित्र आर भारतवासिया क जीवन पर उसके हानिकारक प्रभाव ने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी विरोधी आदालत के

उद्भव और विश्वास को रूप दिया। यह आगेतन एक राष्ट्रीय आन्दोलन था क्योंकि इसने अपने अन्दर में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और दलों को समेट लिया। इन वर्गों और दलों में साम्राज्यवाद को लेकर अपने निजी अतिविरोध थे जिनके कारण वे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन में साथ हो लिए जो सभी का था। उनमें आपस में भी अपने हितों को लेकर टकराव हुआ। लेकिन एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध उठने अपने मतभेदों को भुला कर स्वयं को एकजुट किया।

प्रारंभिक चरण

परंपरागत प्रतिरोध

भारतीय जनता ने ब्रितानी शासन का प्रतिरोध उसके आरंभ से ही किया। सन् 1857 तक मुस्लिम से कोई सात बाना होगा जिसमें देश का कोई न कोई भाग सशस्त्र विद्रोह से प्रकंपित न हुआ हो। मोटे तौर पर यह क्रमबद्ध विद्रोह (निसर्ग प्रकृति पूरे तौर पर परंपरागत थी) तीन रूपों में सामने आया—नागरिक विद्रोह आदिवासियों के उपद्रव और किसानों के आंदोलन तथा विद्रोह।

नागरिक विद्रोह

भारत पर ब्रिटेन की विजय और उसके शासन की जड़ जमाने की प्रक्रिया के साथ साथ जनता में गभीर असंतोष और आक्रांश उपजा। यहां तक कि ब्रितानी भारत की सेना के भारतीय सैनिकों पर उसका प्रभाव पड़ा। यह जन-असंतोष लगभग 100 वर्षों तक अधिकार च्युत सरदारों, उनके उत्तराधिकारियों और सर्वोच्च जमींदारों, पालीगरो, भूतपूर्व सैनिकों, अल्लहपूरी और भारतीय रियासतों के अनुजीवियों के नेतृत्व में सशस्त्र प्रतिरोध का रूप लेता रहा। अपनी शिकायतों और मुसीबतों के कारण बहुत बड़ी संख्या में किसान और कारागर इन विद्रोहों में हिस्सा लेते रहे। प्रायः वे ही इन विद्रोहों के आधार स्तंभ होते थे। ये नागरिक विद्रोह ब्रितानी शासन के बंगाल और बिहार में स्थापित हान के साथ ही शुरू हो गए थे। राजस्व की वसूली में तेजी लाने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मुलाजिमों द्वारा कारागारों के शोषण और पुराने जमींदारों की समाप्ति ने परिस्थिति को विस्फोटक बना दिया। प्रायः हर जिले और सूबे में जन विद्रोह हुए।

बंगाल के कायबिरत सैनिकों और विस्थापित किसानों ने उस मशहूर सन्यासी विद्रोह में भाग लिया था जिसका नेतृत्व धार्मिक यथवागमिया और वेदखल जर्पीदारों ने किया था। सन्यासी विद्रोह सन् 1763 से 1800 तक चला। उसके बाद सन् 1766 से 1772 तक चुआर विद्रोह चला जिसकी व्याप्ति बंगाल और बिहार के पांच जिलों तक थी। सन् 1795 और 1816 के बीच चुआरा का दूसरा विद्रोह चला।

ब्रितानी शासन के देश के दूसरे भागों में विस्तार के साथ ही ऐसे विद्रोहों का जन्म हुआ। उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह सन् 1801 से 1817 तक चला। दक्षिण भारत में विजयनगर के राजा ने सन् 1791 में विद्रोह किया। 18वीं शताब्दी के नये दशक में पानीपत में तपिलनाडु में सन् 1801 में मनावार और दिग्गान में सन् 1801-05 में तटवर्ती आर में और सन् 1813 से 1834 तक परताकिमिदा में विद्रोह किया। मसूर बाना ने सन् 1800 में और सन् 1831 में विद्रोह किया। प्रिजागापटनम विद्रोह सन् 1830-34 के बीच हुआ। त्रावणकोर के दीवान बेलू ताम्पी ने सन् 1805 में विद्रोह किया। पश्चिमी भारत में साराष्ट्र के सरदारों ने सन् 1816-32 के बीच बार बार विद्रोह किया। गुजरात के कालिया ने सन् 1824-25 1828 1839 और सन् 1849 में विद्रोह किया। महाराष्ट्र में अनार विद्रोह हुए। वास्तविकता यह है कि यहां निरंतर विद्रोह हो रहे। सन् 1824-29 में क्रिचूर सन् 1821 में कालहापुर सन् 1811 में सनारा और सन् 1811 में गदकरियों के विद्रोह की घणा विशेष रूप से की जा सकती है। उत्तर भारत में अशांत नहीं था। सन् 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने गंभीर अशांति पैदा की। सन् 1805 में विलासपुर के राजपूतों सन् 1814-17 में अलीगढ़ के ताल्लुकेदारों और सन् 1842 में जबलपुर के बुन्देला ने जो विद्रोह किये वे भी प्रमुख हैं।

ये विद्रोह जो ब्रितानी शासन के पहले 100 वर्षों के इतिहास में आदि से अंत तक व्याप्त हैं किसानों जमींदारों और छोटे सरदारों के आपस के पारस्परिक संबंधों और बफागरी पर आधारित थे। वे सर्वथा स्थानिक और अपनी अपनी तरह के थे। उनमें दृष्टि पीछे की आर थी जिसमें राष्ट्रीयता की आधुनिक अनुभूति उपनिवेशवाद के स्वभाव और प्रकृति या नये सामाजिक संबंधों के आधार पर बनने वाले नये समाज की आधुनिक समझ का अभाव था। उनका नेतृत्व अनिवार्यतया परंपरागत था जिसमें उनके आसपास ही बसती हुई दुनिया की चेतना बिलकुल थी ही नहीं। कभी कभी उन विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेजों की बड़ी सेनाओं का इस्तेमाल करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ब्रितानी शासन के सामने कोई वास्तविक चुनौती नहीं रखी। उन विद्रोहों की वजह से यह है कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की मूल्यवान् स्थानीय परंपरा स्थापित की।

परंपरागत ढंग से ब्रितानी शासन का विरोध करने की परिणति सन् 1857 के विद्रोह में हुई जिसमें किसानों कारीगरों और सैनिकों ने लाखों की संख्या में भाग लिया। सन् 1857 का विद्रोह ब्रितानी शासन की जड़ हिलाने के लिए काफी था।

विद्रोह की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सिपाहियों के गदर के साथ हुई लेकिन उसमें बहुत जल्द ही व्यापक क्षेत्र के लोगों की अपनी जकड़ में ले लिया। यह जाटों की विदेशी शासन के विरुद्ध वर्षों से जमी हुई शिकायतों का परिणाम था। किसान सरकार की भू-राजस्व की नीति से असंतुष्ट थे। उनकी जमीन चली गयी थी। वे पुलिस छोटे अधिकारियों और निचली अंगलता के दमन और भ्रष्टाचार के शिकार थे भारतीय समाज

य उच्च आर मध्यम वर्ग के लोग (खास तौर पर उत्तरी भारत के) इसलिए प्रियतिग्रस्त हो गए थे क्योंकि उन्हें नान्दरी के ऊच पगों से अलग कर दिया गया था। धार्मिक आर सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों—जैसे पण्डित आर मौलवियों की आपत्ती उत्पन्न हो गयी क्योंकि उनके सरक्षित भारतीय राजाओं, राजकुमारों आर जमानाग के अधिकार उत्पन्न हो गए थे। सन् 1856 में ब्रितानी सरकार ने राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसमें बड़े पमान पर लोगों में विशेषकर अवध के लोग में काफी आक्रोश पैदा हुआ। सरकार की इस कार्रवाई से सैनिकों में क्रोध जगा क्योंकि उनमें से अधिकांश अवध के रहने वाले थे। इसके अलावा उन्हें भूमि पर ज्वाब कर देना पड़ता था, क्योंकि उनका परिवार के लोग अवध में थे जहाँ उनका जमाना था। ब्रितानी सरकार ने अधिकतर ताल्लुखदारी आर जमानागों की जागार नज़र कर ली थी। ये वेदवत ताल्लुखदार ब्रितानी सरकार के छत्रछाया में निरोधी बन गए। दूसरे क्षेत्रों की अपने राज्य में मिला लेने की ब्रितानी नीति का वायसरॉय लार्ड डनहावी ने अनुसरण किया और उसी जगह से भी देशी रियासतों के बहुत से राजाओं के मन में भय समा गया। इन राजाओं ने अब महसूस किया कि पूरी तरह समर्पित हो जाने आर अपमानजनक ढंग से अपने यफादारी की घोषणा के बावजूद ब्रितानी शासन उनका बन रहने का आश्वासन नहीं दे सके। ब्रितान की नीति का था यह सीधा परिणाम था कि नाना साहब पेशवा की राना आर बहादुरशाह ब्रितानी शासन के बदतर शत्रु हो गये। कंपनी के सैनिक अपनी कम तनख्वाह, बर्बर जीवन आर अपने अग्रज अफसरों के दुर्यवहार के कारण असंतुष्ट थे—उस वज़ह के एक अग्रज पत्रिका ने लिखा 'सिपाही को एक बदतर जीव समझा जाता है। उसका साथ भोडा व्यवहार होता है उसे मजदूरीयुक्त माना जाता है। सुआर कहा जाता है कि कनिष्ठ लोग भी उसका साथ जानवरों जैसा सुनूक करते हैं। इसका अलावा एक सिपाही की पदान्ति की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं। कोई भी भारतीय साठ-सत्तर रुपये मासिक के सुवेनार के पद से ऊपर नहीं पहुँच सकता।

इस प्रकार सन् 1857 तक एक जनव्यापी विद्रोह की परिस्थितियाँ पैदा हो गयी थीं। चर्बी लगे कारतूस के प्रकरण ने धिगारी को भड़काने का अवसर दिया। इनफील्ड राइफला के कारतूसों में एक चर्बी लगा कागज होता था जिसे इस्तेमाल के पहले दाँत से काटकर निकालना पड़ता था। चर्बी कभी कभी गो या सुआर के मांस की होती थी। इस तथ्य ने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को उभारा आर उनमें क्रोध पैदा हुआ। ये विद्रोह करने के लिए तैयार हो गये। उनके विद्रोह ने भारतीय सभाज के दूसरे वर्गों को भी विद्रोह का अवसर प्रदान किया।

10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में गन्ध शुरू हुआ आर उसके बाद उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा पश्चिम में राजपूताना आर पूर्व में बिहार तक बढ़ता गया। मेरठ में सिपाहियों ने अपने अफसरों को मारा आर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दूसरी सुबह

को दिल्ली में पहुँचना वहाँ के सिपाहियों के लिये गदर का एक संकेत था। इन सिपाहियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और बूढ़े बहादुरशाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। इस प्रकार सिपाहियों ने गदर को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। इसके बाद सारे भारतीय सरदारों और जमींदारों ने विद्रोह में हिस्सा ले लिया और मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर के प्रति अपनी वफादारी की शीघ्र घोषणा कर दी। जफर भारतीय एकता के प्रतीक बन गये थे।

उत्तर और मध्य भारत में हर जगह पर सिपाहियों का यह गदर जनता के विद्रोह में बदल गया। आम आदमी कुल्हाड़ी और भाले तीर घनुष लाठी-दराती और देशी बंदूकों से लड़ा। विशेष रूप से आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों और कारीगरों ने उस आंदोलन में व्यापक पैमाने पर हिस्सा लिया था और उन्हीं की वजह से विद्रोह को 'रास्तविक शक्ति मिली थी'। एक अनुमान के अनुसार अग्रेजा में लड़ते हुए अबध में डेढ़ लाख और बिहार में एक लाख नागरिक शहीद हुए थे।

सन् 1857 के विद्रोह की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष हिंदू-मुस्लिम एकता थी। सिपाहियों आम लोगों और उनके नेताओं में हिंदुओं और मुसलमानों में पूरा सहयोग था। सारे विद्रोहियों ने एक मुस्लिम बहादुरशाह जफर को अपना सम्राट स्वीकार किया। हिंदू और मुसलमान विद्रोही सिपाहियों ने एक दूसरे की भावना का आदर किया। प्रमाण के लिए विद्रोह जहाँ कहीं भी सफल हुआ वहाँ हिंदुओं की भावनाओं के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए गोहत्या बंद करने के आदेश दिये गये—इसके अलावा सभी स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। एक ऊँचे अग्रेज अधिकारी ने बाद में शिकायत की 'इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा नहीं कर सके'। वास्तव में सन् 1857 का विद्रोह स्पष्टतया सिद्ध करता है कि भारत की राजनीति या उसके लोग मध्यकाल में या सन् 1858 के पहले साम्प्रदायिक नहीं थे।

ब्रितानी साम्राज्यवाद सारी दुनिया में अपनी शक्ति के शिखर पर था। रियासतों का अधिसूख रजवाड़ों और सरदारों ने उसे मदद दी। उसकी सैनिक शक्ति विद्रोहियों के मुकाबले में कहीं बहुत बड़ी थी। विद्रोहियों में शत्रुओं से लेकर संगठन अनुशासन और एकताबद्ध कृत सकल्प नेतृत्व का अभाव था इसके पहले कि विद्रोही अपनी इन कमियों पर काबू पा सकें ब्रितानी सरकार ने अपनी अपार शक्ति और साधन का इस्तेमाल करके विद्रोह को निहायत बेरहमी से कुचल दिया। 20 सितंबर 1857 को अग्रेजा ने बहादुरशाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोहियों से लड़ने हुए एक के बाद एक पराजित होते गये। नाना साहेब को कानपुर में पराजित होना पड़ा। उनके एक वफादार सेनापति तान्हा टोंपे ने अप्रैल 1859 तक वीरता और कुशलता के साथ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। लेकिन अपने एक जमींदार दोस्त के विश्वासघात के शिकार हो गये। झांसी की रानी हाथ में तलवार लिये 17 जून 1858 का लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। सन् 1859 तक बिहार के

कुवर सिंह निल्ली के विद्रोहियों का कुशल नतुल्य करने बात सिपाहा बख्त खा बरली के खान बहादुर खा और फैजाबाद के मालवा अहमदुल्लाह सभी मारे जा चुके थे। अवध की बेगम को नेपाल भागना पड़ा। सन् 19०9 के अंत तक भारत पर ब्रितानी शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था, लेनिन विद्रोह अकारण नही गया था। यद्यपि भारत को वचान का यह हताशा भरा प्रयत्न पुराने तरीक से आर परंपरागत नतुल्य म किया गया था, लेकिन वह ब्रितानी साम्राज्य से भारतीय जनता को मुक्त करने का पहला बड़ा संघर्ष था। देश में घर घर में विद्रोही नायकों की चचा होने लगी। हालांकि उनके नाम की चर्चा भी ब्रितानी शासकों का अत्यंत अग्रिय लगती थी।

आदिवासी विद्रोह

भारत के बड़े भाग में फले आदिवासिया ने सक्डों विद्रोह में हिस्सा लिया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की घुसपैठ और ब्रितानी शासन के विस्तार पर आप्रोश प्रकट किया। सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें अपने सहज और निश्चित जीवन में महाजना व्यापारिया और लगान वसूल करने वाले कृषकों की घुसपैठ पर आपत्ति थी जो उनकी उपनिवेशित अर्थव्यवस्था और शोषण के प्रभाव तथा शासन के अनर्गत उनको लाने में सहायक थे। आदिवासियों का विद्रोह उनके अधिक साहस और बलिदान तथा सरकारी मशीनरी द्वारा उन्हें क्रूर दंग से दबा देने, दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय है। एक तरफ आधुनिक अस्त्र शस्त्रा से युक्त ब्रितानी भारत की अनुशासित सेनाएं थीं और दूसरी तरफ तीर धनुष और टांगियों जैसे आदिकालीन हथियारों वाले आदिवासी। वे क्रुद्ध थे गलत दंग से सगठित थे, और गैर-बराबरी की लड़ाइयों में लाखों की सख्या में मारे गये। उनके अनेक विद्रोहों में से सन् 1820 से 1837 का कोला का 1855-56 का सयालों का, 1879 का रम्पाओ का और 189०-1901 का मुडाआ का विद्रोह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

किसान आंदोलन और विद्रोह

आपनिवेशिक शासन का मुख्य आघात भारतीय किसानों को सहना पड़ा और उन्होंने अनंत हर कदम पर उससे संघर्ष किया। किसानों ने ब्रितानी उपनिवेशवाद का जो प्रतिरोध किया उसके विवरण, दुर्भाग्यवश आसानी से उपलब्ध नहीं है। भारत में ऐतिहासिक अध्ययनशीलता की दुर्बलताओं के कारण वे अभी भी सरकारी पुरालेख संग्रहालयों या आधुनिक इतिहास को सजोने वाली अन्य जगहों में बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं सरकारी दस्तावेजों में इन किसान विद्रोहों को डबेती या उच्छृंखलता का काम बताया गया। ब्रितानी

शासन का प्रतिरोध करने वाले किसानों के अनेक कार्यों की प्रारम्भिक शुरुआत पा लेने की कोशिश अभी हमने पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू की है।

जैसा कि हमने पहले ही देखा जमींदारों और छोटे सरदारों के नेतृत्व में होने वाले नागरिक विद्रोहों के आधार स्तम्भ किसान ही थे। सन् 1857 के विद्रोह के वार में भी यह बात सर्वाधिक सच है। किसान विद्रोह का एक दूसरा स्वरूप भी था जिसकी रगत धार्मिक थी। वे धार्मिक सुधार और शुद्धि के आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे लेकिन उन्होंने शायद ही बिना इस बात का ख्याल किये कि जमींदार भू-स्वामी और महाजन किस धर्म के हैं उन पर सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि आंदोलन की जड़ें जमीन से ही (धर्म से नहीं) निकली हैं। अतः मैं वे ब्रितानी साम्राज्यवाद से टकराये। ऐसा था स्वरूप। प्रमाण के लिए बहावी आंदोलन (जिसमें एक वक्ता थे बंगाल विहार पंजाब और मद्रास को समेट लिया था) बंगाल का फरजी आंदोलन और पंजाब का कूका विद्रोह।

सन् 1858 के बाद ब्रितानी शासन के किसानों प्रतिरोध की प्रकृति में एक खास किस्म का बदलाव आया। अब किसानों ने सीधे सीधे अपनी भागा के लिए सरकार धाय बागानों के विदेशी मालिका और दली जमींदार-महाजनों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की।

सन् 1859-60 का नील आंदोलन आधुनिक दौर के बड़े किसान आंदोलनों में से एक है जिसने बंगाल को अपनी धपेट में ले लिया था। नील की खेती पर यूरोपीय किसानों का एकमात्र अधिकार था। विदेशी लोग किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें अपने अकथनीय दमन का शिकार बनाते थे। उन्हें गरकानूनी मारपीट तथा रोकें रखने का सहारा लेकर अत्याचारी दर पर नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर करते थे। सन् 1860 में प्रकाशित प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबन्धु मिश्र के नाटक नील दर्पण में इस दमन का स्पष्ट चित्रण है। सन् 1859 में किसानों के आक्रोश का विस्फोट हुआ। उन्होंने एक साथ ही हजारों-लाखा की सख्या में नील का उत्पादन करने से इकार कर लिया तथा बागवानों और उनके सशस्त्र अनुजीवियों की मारपीट और हिसा का डटकर मुकाबला किया। इस अवसर पर बंगाल का शिथिल वर्ग सामने आया और उसने विद्रोह किसानों के समर्थन में एक प्रबल आंदोलन संगठित किया। सरकार एक ऐसा आयोग नियुक्त करने को विवश हुई जो रम प्रणाली में व्याप्त बुराइयों को कम करने के सुझाव दे सके। लेकिन बागवानों का दमन और किसानों के प्रतिरोध जारी रहे। सन् 1866-68 में दरभंगा और चंपारण में बिहार के नील उत्पादक किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। इसी तरह सन् 1883 और 1889-90 में जैसोर (बंगाल) के किसानों ने विद्रोह किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के सानव दशक में एक बार फिर भूमि सक्धी अशांति फैला। इस बार की जगह पूर्वी बंगाल था। वहाँ के प्रभावशाली जमींदार काश्तकारों का दमन करने में कुत्सात थे। उन्होंने बेखली फसल और चनसपति को गरकानूनी दम से हथियाने

तग आर परेशान करने बड़े पमान पर शक्ति का इस्तेमाल करके लगान बढ़ाने आर काशनकारा को खेत पर कब्जा करने के उनके हक से वंचित करने क तरीको का खुलकर सहारा लिया। बंगाली किसानों की भी प्रतिरोध की एक लवी परंपरा थी जिसका आरम्भ सन् 1782 में तब हुआ था जब उत्तर बंगाल के किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालगुजार देवी सिंह के खिनाफ पिढाह किया था। सन् 1872-76 में वे 'लगान न देने' के लिए गठित सभा में एम्बद्ध हुए आर पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में जमींदारों आर उनके सिरदारों (अधिकारियों) पर आक्रमण किए। किसानों का प्रतिरोध केवल तब कम हुआ जब सरकार ने हस्तक्षेप करके उसे दवाने के प्रभावशाली कदम उठाये। लेकिन इसके बावजूद आगे वाले वर्षों में छुटपुट प्रतिरोध चले रहे। वे केवल तब खत्म हुए जब सरकार ने जमींदारों के दमन से किसानों को बचाने के लिए कानून बनाने का वायदा किया। एक बार फिर बहुत बड़ी सत्याग्रह में नये शिष्ट वर्ग ने किसानों को समर्थन दिया।

जमीन सबधी एक बड़ा उपद्रव सन् 1875 में महाराष्ट्र के पूना आर अहमदनगर जिलों में हुआ। महाराष्ट्र में सरकार ने राजस्व का बढ़ोबस्त सीधे किसानों के साथ कर दिया था। लेकिन इसी के साथ सरकार की लगान की मांग इतनी ऊंची दर पर थी कि अधिकतर किसानों के लिए उसका भुगतान महाजनों से कर्ज लिए बिना असंभव था। ये महाजन ऊंची दर पर सूट लेते थे अधिक से अधिक जमीन रहन में या बिक कर महाजनों के कब्जे में चली जाती थी। महाजन भी किसानों आर उसकी जमीन पर अपनी जकड़ मजबूर बनाये रखने के लिए हर संभव कानूनी गारकानूनी हथकण्डे आर फरब का सहारा लेता था। सन् 1874 के अंत तक पहुंचते पहुंचते किसानों का धर्म टूट गया। पूना आर अहमदनगर जिलों के किसान महाजनों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए संगठित हुए। इस प्रक्रिया में शीघ्र ही भूमि सबधी उपद्रवों का रूप ले लिया। उन्होंने हर जगह कर्ज के दस्तावेजों आर डिग्री के कागजातों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया आर उन्हें खुलेआम आग के हवाले कर दिया। पुलिस किसानों के प्रतिरोध आर रोप को दवाने में असफल रही। सरकार को पूना स्थित अपनी सारी पैदल आर घुड़सवार सेना तथा तोपखाना का इस्तेमाल करना पड़ा, तब वही जाकर आंदोलन दब सका। एक बार फिर महाराष्ट्र के आधुनिक शिष्ट वर्ग ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के दुख का असली कारण सरकार द्वारा बहुत ऊंची दर पर लगान मांगना, आर किसानों को आसान तरीके से कर्ज दिला सकने में असफल होना है।

देश के अन्य भागों में भी किसानों ने प्रतिरोध किया। जेन्ना भू-स्वामियों के दमन से उत्तर्जित होकर उत्तर कर्नाट में मलवार के मणिला किसानों ने सन् 1836 आर 1854 के बीच 22 बार पिढाह किया। मणिला किसानों के असनाप की नये सिरे से अभिव्यक्ति सन् 1873-1880 के बीच के पांच बड़े पिढाहों में भी हुई। इसी तरह से ऊंची दर पर लगान के निर्धारण के कारण सन् 1893-94 में आसाम के मदानी भागों में एक के बाद एक किसान

विद्रोह हुए। किसानों ने रंगी दर पर लगान देने से इकार कर दिया। जमान पर कब्जा करने वाले सरकारी फूमचारियों का संगठित हाकर मुकाबला किया और लगान वसूल करने वाले कुर्कअमीनों का मार कर भगा दिया। सरकार को किसान आन्दोलन को दबाने के लिए बड़ी सख्या में सैनिक और सशस्त्र पुलिस लगानी पड़ी। निर्दयतापूर्वक मारती चताने और सगाना का इस्तेमाल कराने से बहुत से किसान मार गये। आसाम के सांग आज भी पुलिस और सेना के उस समय के क्रूर बहसियाना बर्ताव का भूत नहीं हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के किसी भी चरण में किसान आन्दोलन या जन विद्रोह से भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता के सामने खतरा उपस्थित नहीं हुआ। भारतीय अधव्यवस्था को उपनिवेशवाद पर आश्रित करने के बाद के असहनीय दमन और बड़े पैमाने पर वेदखली ने किसानों और आदिवासियों को झकझोर दिया। वे आन्दोलन और विद्रोह उनका स्वाभाविक और स्वतः प्रेरित प्रतिक्रिया के परिणाम थे। वे अपना गुस्सा अक्सर उसी पर उतारते थे जो उनके दुख का तात्कालिक कारण दिखायी देता था। जैसे नील के बागवान, नमीशार या महाजन। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की उन कोशिशों का भी डटकर मुकाबला किया जिसके सहारे वे कानून और व्यवस्था की रक्षा के नाम पर भूमि सबधी आपनिवेशिक ढांचे को सहारा देना चाहते थे। उन व्यवहार में भारत की अशिक्षित और अज्ञानी जनता ने उच्च वर्ग के नयनिर्मित भारतीयों की तुलना में उपनिवेशवाद के अभिशाप को ज्यादा अच्छी तरह समझा। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी निश्चित था कि उनका संघर्ष असफलता का शिकार होगा। उनका विश्वास साहस, वीरता और अपार त्याग की इच्छा दुनिया भर के साथियों और अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से युक्त शक्तिशाली साम्राज्य के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। उनके पास कोई नयी विचारधारा नहीं थी—उपनिवेशवाद से जन्मी नयी सामाजिक शक्तियों के विश्लेषण पर आधारित कोई नया सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। उनमें समाज और जीवन जीने के नये ढंग की उस स्पष्ट अवधारणा का अभाव था जो बड़े पैमाने पर लोगो का संगठित कर सके। यहाँ बहा छुटपुट और असंगठित ढंग के विद्रोह चाहे जितनी बड़ी सख्या में हुए हों वे आधुनिक साम्राज्यवाद को पराजित नहीं कर सके। उसके लिए आधुनिक विचार और विश्लेषण पर समाज की एक नयी दृष्टि पर ऐसे नये आदर्शों और दलों (जो राजनीतिक कार्यों के लिए पूरे देश के स्तर पर जनता को प्रेरित कर सकें) पर आधारित आक्रमण की आवश्यकता थी। यह स्थिति 20वीं शताब्दी में तब आयी जब किसान वर्ग का असतोष साम्राज्यवाद विरोधी व्यापक असतोष के साथ जुड़ गया और उनका राजनीतिक कार्यक्रमलाप राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक किसान आंदोलनों के माध्यम से सामने आये। बहगहाल 19वीं शताब्दी के जन-आंदोलन और विद्रोह निश्चय ही साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने वाली उस अपार शक्ति के द्योतक हैं जो भारतीय जनता में सुसुप्त पड़ी हुई थी।

आधुनिक राजनीति और नये राजनीतिक संगठन

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध राजनीतिक राष्ट्रवाद की चेतना के फूलने फलने और एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव और विकास का साक्ष्य है। इस दौर में भारत के नये शिक्षित वर्ग ने राजनीतिक शिक्षा के प्रसार और देश में राजनीतिक कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए राजनीतिक सभा की स्थापना की। इस कार्य के लिए नये राजनीतिक विचारों, मथार्थ की नयी बौद्धिक अनुभूति, संघर्ष और प्रतिरोध को नयी शक्तियाँ और राजनीतिक संगठन की नयी तकनीकों का आधार बनाना था। इस विचारधारा, नीति, संगठन और नेतृत्व में आये मोड़ों की अगुवाई करनी थी। क्योंकि भारतीय नये राजनीतिक कार्यकलाप से बिल्कुल अपरिचित थे अतः यह कार्य कठिन था। यहाँ तक कि यह धारणा भी एकदम नयी थी कि जनता अपने शासकों के विरुद्ध राजनीतिक ढंग से संगठित हो सकती है। परिणाम यह हुआ कि प्रारंभ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सभा की गति अपभाकृत धीमी रही और साधारण जनता को आधुनिक राजनीति के घरे में लाने में आधी शताब्दी से अधिक समय लग गया।

राम राममोहन राय पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने अखबार की स्वतंत्रता, जूरियों द्वारा मुर्दमर्त्य की सुनवाई, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग-अलग उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, जमींदारों के दमन से प्रजा की रक्षा और भारतीय उद्योग व्यापार के विकास के लिए संघर्ष किया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ब्रितानी शासन का अंत होगा और भारत स्वतंत्र होगा। इसी को उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अपने सारे कार्यकलापों का आधार बनाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली और हर जगह स्वाधीनता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के उद्देश्य का समर्थन किया।

राममोहन राय के स्वर्गवास के बाद उनकी परंपरा को डेराजियोस नाम के एक क्रांतिकारी बंगाली बुद्ध ने आगे बढ़ाया। यह नाम उन्हें विख्यात अंग्रेज भारतीय शिक्षक हेनरी डिवियन डेरोजियो के बाद मिला था। डेरोजियो ने अपने शिष्यों को स्वतंत्रता और देशभक्ति के उस प्रखर प्रेम की प्रेरणा दी थी जिससे वेचारिक आधार फ्रांसीसी क्रांति, टॉम पन और जेम्स बथम थे। डेरोजियो ने अनेक जन-संस्थाएँ आधुनिक विचारों और भारत में उनके प्रयोग पर विचार विमर्श करने के लिए खानी थीं। उन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने अनेक समाचारपत्र और पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कीं। अतः आधुनिक राजनीतिक चेतना के बीच 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में राजा राममोहन राय और डेराजियो द्वारा बोध गये।

भारत में पहली राजनीतिक संस्था सन् 1838 में कलकत्ता में 'लंड हाउस सासायटी' के नाम से बनी लेकिन इसकी शुरुआत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदार वर्ग के

हिता की रक्षा के सखीर्ण उद्देश्य से की गयी थी। सन् 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी का गठन एक बृहत्तर राजनीतिक उद्देश्य से किया गया। सन् 1851 में 'ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' बनाया गया। उसके बाद सन् 1852 में 'भद्रास नटिव एसोसिएशन' और 'वर्बर्ड एसोसिएशन' स्थापित हुए। पूरे देश में छोटे शहर और कस्बों में ऐसी ही अनेक संस्थाएँ और क्लब स्थापित हुए। वे सभी स्थानीय हिस्सों के ये आर प्रायः अधिसूचित पर धनाढ्य व्यापारियों और जमींदारों का प्रमुख बना रहा। उन्होंने ब्रिटानी भारतीय शासन तथा ब्रिटानी संसद के सामने राजनीतिक और आर्थिक मांगें रखा और मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार अधिक अनुपात में प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति शिक्षा के प्रसार सरकार में भारतीयों की भागीदारी और भारतीय उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन दिलवाने के लिए कार्य किया।

सन् 1857 के विद्रोह की असफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि उच्च वर्गों (जमींदारों, राजाओं और भू स्वामियों) के नेतृत्व में ब्रिटानी शासन के विरुद्ध चलने वाला परंपरागत राजनैतिक प्रतिरोध बिल्कुल सफल नहीं हो सकता था और यह भी कि उपनिवेशवाद का प्रतिरोध अनिवार्यतया नये तरीकों से होना चाहिए। दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले ही देखा ब्रिटानी शासन और उसकी नीतियों की प्रकृति में सन् 1858 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। वह अधिक प्रतिक्रियावादी हो गयी। भारत का शिक्षित वर्ग धीरे धीरे लेकिन व्यापक तौर पर ब्रिटानी नीतियों की पहले से अधिक आलोचना करने लगा। उसने ब्रिटानी शासन की शोषण की प्रकृति को समझना शुरू किया। यह ध्यान देने की बात है कि उपनिवेशवाद सबधी किसान वर्ग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया की तुलना में आधुनिक भारतीय शिक्षित वर्ग की प्रतिक्रिया सकोचपूर्ण कम संशय और कम वैज्ञानिक थी। भारतीय शिक्षित वर्ग की समझ को प्रकृतित होने में काफी समय लगा—लेकिन क्योंकि विचारों पर आधारित प्रक्रिया एक बार शुरू हो गयी थी उसने साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति को गहराई में उतरकर समझा और नतीजा यह हुआ कि वह एक आधुनिक राजनीतिक कर्मकलाप में बदल गयी।

राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध भारतीयों ने अनुभव किया कि उस वर्ग के राजनीतिक संगठना की स्थापना सखीर्ण दृष्टि से की गयी थी अतः वे बदली हुई परिस्थितियों में लाभकारी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसने अपने को तभी के साथ जमींदारों के हितों से जोड़ लिया था और अतः शासकों के साथ हो गया। लेकिन नयी राजनीति को तीव्रतापूर्वक ब्रिटानी शासन के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित करना था। इसीलिए उन्होंने एक नये प्रकार के राष्ट्रवादी राजनैतिक संगठन का रास्ता टयाल निकाला।

सन् 1866 में दादाभाई नारोजी ने भारतीय प्रश्न पर विचार विमर्श करने और ब्रिटानी जनता के मत को प्रभावित करने के लिए लंदन में 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' का संगठन

क्रिया। भारत के बड़े नगरों में भी उसकी शाखाएँ संगठित की गयीं। दादाभाई नौरोजी शीघ्र ही अपने समकालीनों और भारत की वाद की पीढियों में भारत के महान वृद्ध पुरुषों के रूप में परिचित होने वाले थे। उनका जन्म सन् 1825 में हुआ था। वह एक सफल व्यवसायी हुए लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन और संपत्ति राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दी। उनकी सबसे बड़ी देन ब्रितानी शासन का आर्थिक विस्लेषण है। उन्होंने दिखाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन स्थानीय स्थितियों में निहित नहीं है बल्कि उसका कारण आपनिवेशिक शासन है जो भारत की पूँजी और संपत्ति को निचोड़ ले रहा था। अपने जीवन में आदि से अंत तक वे युवकों के संपर्क में रहें और निरंतर अपने चिंतन और राजनीति को परिवर्तनवादी दिशा में विकसित करते रहे। सन् 1870 में व्यायाममूर्ति रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस. एच. चिपलुणकर तथा अन्य लोगों ने 'पूना सार्वजनिक सभा' का संगठन किया। सभा ने आने वाले 30 वर्षों तक सक्रिय रूप से राजनीतिक शिक्षण का कार्य किया।

सन् 1876-80 के बीच में लिटन के वायसरॉय होने के दौर में खुले ढंग से प्रतिक्रियावादी और भारत विरोधी जा कदम उठाये गये। उनके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों के कार्यकलाप की गति तेज हो गयी। लकाशावर के उत्पादकों को तुष्ट करने के लिए ब्रितानी कपड़ा पर से आयात शुल्क की समाप्ति से अपने परों पर खड़ा होते हुए भारत के कपड़ा उद्योग से सबद्ध लोगों में ईर्ष्या जगी। अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रमण और विस्तारवादी युद्ध हुआ। इसके खर्च की पूर्ति की जिम्मेदारी भारतीय खजाने पर धोयी गयी। शस्त्र कानून को इस उद्देश्य से लागू किया गया कि भारतीय जनता के लिए किसी भी तरह का प्रतिरोध असंभव हो जाय और वह अपने बचाव तक के लिए अपने का प्रशिक्षित न कर सकें। भारतीय भाषा प्रेस विधेयक जिसके सहारे ब्रितानी शासन की बढ़ती हुई आलोचना पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था हुई। दिल्ली में उस समय शाही दरबार का आयोजन किया गया जब लाखों की संख्या में लोग अकाल से मर रहे थे। भारतीय नागरिक सभा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को 19 वर्ष कर दिया गया और उसके फलस्वरूप भारतीयों के उस सभा में आने की संभावना और कम हो गयी। यों सार कदम ब्रितानी शासन के शोषक और आपनिवेशिक चरित्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पूरे देश में एक साथ ही इन कदमों के विरोध में आयोजन हुए। स्वदेशी के सिद्धांत का पहला उपदेश 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में भारतीय उद्योग को ब्रितानी उत्पादकों के हस्त से बचाने की पद्धति के रूप में सामने आया।

युवा भारतीयों की नयी राजनीतिक मनस्थिति का दर्शन पहले पहल बंगाल में हुआ। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रुढ़िवादी और नर्मीदार समर्थक राजनीति उन मध्य और श्रमिक वर्ग के लोगों के अनुकूल नहीं पड़ती थी जिन्होंने नर्मियों का मुकाबला में खड़ा होना या जनता का अनुवाई का दावा किया। उन्होंने इस सिद्धांत का भी मानने से इन्कार कर दिया कि भारत को अनिवार्यतया अनन्त काल तक ब्रितानी शासन के अंतर्गत रहना

किसी भी हालत में इसमें कोई संदेह नहीं कि सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे स्तर पर सभाचर्चपूर्वक मद गति से लेकिन संगठित रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इसे साल दर साल अपना शक्ति को बढ़ाकर अंततः भारतीय जनता का विदेशी सरकार के विरुद्ध चलने वाली संशय और जुझारू आंदोलन से संपृक्त करना था।

जो भी हो यह मानना गलत होगा कि सन् 1885 और 1905 के बीच राष्ट्रीय चेतना को जो प्रसार हुआ उसका एकमात्र या मुख्य माध्यम कांग्रेस ही थी। उस दौर में राष्ट्रीयता का धारदार बनाना या उसे विस्तारित करने की अनेकों ओर दिशाएँ थीं। बहुत से स्थानीय और प्रांतीय स्तर के राजनीतिक संगठन अनुदिन राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे। हर वर्ष प्रांतीय सम्मेलन होते थे जिनमें बड़ी संख्या में जनता हिस्सा लेती थी। राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने राष्ट्रीयता का प्रचारक और संगठनकर्ता का काम किया। उस समय के अधिकतर समाचारपत्र व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सजगतापूर्वक राष्ट्रीय कार्यकलापों के अंग के रूप में प्रकाशित किये गये। उनके स्वामियों और संपादकों को अक्सर निजी रूप में अपार त्याग करना पड़ा था। उस काल के सभी बड़े समाचारपत्रों की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका इंडियन मिरर सजीवनी और बंगाली मद्रास में हिंदू स्वदेशमित्र आधुनिकता और केरल पत्रिका बंबई में मराठा केंसरी इंदुप्रकाश और सुधारक उत्तर प्रदेश के एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आजाद पंजाब के ट्रिब्यून अखबार ए-आम और कोहिनूर उस दौर के प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में से थे।

प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों के क्रियाकलाप और कार्यक्रम

प्रारंभिक दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष का कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी नहीं था। कार्यसूची में था राष्ट्रवादी भावना का पैग किया जाना उस गहन करना राष्ट्रवाद राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिष्ठान संख्या में लाना और उन्हें राजनीति और राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना। इस दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण कार्य था राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि उत्पन्न करना और देश में जनमत का संगठन। दूसरा दशवर्षी स्तर पर लोकप्रिय मांगों को व्यक्तित्व रूप में रखना ताकि विकसित होना हुआ जनमत सारे देश का ध्यान आकर्षित कर सके। पहला चरण में सबसे महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध देशवासियों और राजनीतिक नेताओं-कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय एकात्मता की भावना का जागरण। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादी इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सतर्क थे कि भारत निर्माण की प्रक्रिया में है। भारतीय राष्ट्रीयता धीरे-धीरे अस्तित्व में आ रही थी अतः यह मानकर नहीं चला

जा सकता था कि इसकी सिद्धि हो गयी है। राजनीतिक नेताओं का क्षेत्र जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गहराने और पिकसिन करने का काम निरंतर और अनिवार्य रूप में करना ही था। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आशा की कि वह देश के विभिन्न भागों के सक्रिय राष्ट्रवादियों के बीच मित्रता के संबंधों का प्रगाढ़ करने की दिशा में एक छोटी सी शुरुआत करेगी। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक मांगों को इस दृष्टि से तैयार किया था ताकि वे भारतीय जनता को एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठनबद्ध कर सकें।

साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन

संभवतया प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनकी साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। उन्होंने उस चक्र के आर्थिक शोषण के तीन रूपों—यानी व्यापार, उद्योग और वित्त पर नजर रखी। वे अच्छी तरह समझ गये कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद के पीछे सार दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटानी अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। उन्होंने आपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों (यानी भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, ब्रिटानी उत्पादकों के बाजार तथा विदेशी पूंजी लगाने के एक क्षेत्र में बदलने) को विकसित करने के ब्रिटानी प्रयत्न का ज़रदार विरोध किया। उन्होंने उपनिवेशवादी ढांचे पर खड़ी सरकार की प्रायः सभी आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली आंदोलन आयोजित किये। अलावा इसके उन्होंने आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पैरवी की कि भारत पर ब्रिटेन की आर्थिक अधीनस्थता कम की जाय—यहां तक कि उसे समाप्त कर दिया जाये।

इस दौर के राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों और भाषणों में निरंतर की और उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण से जोड़ा। दादाभाई नौरोजी ने इशारा किया कि भारतवासी 'भात परजीवी-दास' थे। वे अमेरिकी गुलामों से भी बदतर थे क्योंकि कम से कम उनकी देखरेख उन अमेरिकी मालिकों द्वारा की जाती था जिनकी व संपत्ति थी। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटानी शासन, अन्तर्गत तक का बढ़ता निरंतर बढ़ता हुआ ऐसा विदेशी आक्रमण है 'जो धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है'।

इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की निन्दा की। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय-काफी के बागानों में लगाय जान के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात का इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय

आदोलन चलाया। उन्होंने सरकार से राज्य द्वारा संचालित कृषि वकास किसानों का कम सुद पर ऋण दिलवाने और बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग की। उनमें से कुछ ने भूमि संबंधी उन अर्द्धसामंती रिश्तों की भी निंदा की जिससे अग्रज बनाए रखने का प्रयत्न में थे। उन्होंने बागानों के मजदूरों की हानत में सुधार लाने के लिए आदोलन किये। कराधान और व्यय के उस समय के स्वरूप में भी आमूल परिवर्तन करने की मांग की। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कराधान की वर्तमान प्रणाली से गरीबों पर भारी बोझ पड़ता है जबकि धनवान् खासकर विदेशियों पर उसका असर बहुत कम पड़ता है। अतः उन्होंने नए कर और अन्य करों को समाप्त करने की मांग की जिससे गरीब और निम्न-मध्य वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित थे। उनका कहना था कि व्यय का उच्च व्यय का स्वरूप भारतीयों के विकास और कल्याण की अभिवृद्धि करने के बजाए ब्रिटन की शाही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन था। उन्होंने उस संन्यास पर ऊंची रकम खर्च किये जाने की निंदा की जिसका इस्तेमाल एशिया और अफ्रीका में ब्रिटन का आधिपत्य बनाए रखने के लिए होता था। उन्होंने उस नागरिक सेवा के खर्च पर भी आक्रमण किया जिसके संस्था को देश के आर्थिक विकास के अनुपात से बहुत अधिक वेतन दिया जाता था। उन्होंने निंदा की उस सरकारी नीति की जो विदेश व्यापार और रेलों के विकास की अभिवृद्धि इसलिए कर रही थी ताकि उत्पादित माल का आयात और अच्छे माल का निर्यात बड़े। उनका कहना था कि व्यापार और यातायात की नीतियां इस तरह चलायी जानी चाहिए जिससे देश के भीतर आर्थिक विकास हो।

साम्राज्यवादी विरोधी आलाचना के राष्ट्रवादियों के शस्त्रागार में एक सर्वाधिक सशस्त्र हथियार था निष्क्रमण सिद्धांत। उन्होंने कहा कि भारतीय धन और पूँजी का एक बड़ा भाग या तो देश के बाहर भेज दिया जाता है या उसका एकपक्षीय ढंग से कर्जों के व्याज भारत में लगी ब्रितानी पूँजी की बर्माई और यहां पर सेवा करने वाले सैनिक या नागरिक अधिकारियों के वेतन और पेशन के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। निष्क्रमण ही विदेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का प्रकट और ठोस स्वरूप था। इस निष्क्रमण पर हमला करके उन राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र के सारतत्व पर ही आपत्ति कर दी। यह एक प्रतीक भी था जिसके माध्यम से आम जनता औपनिवेशिक शोषण की स्थिति को समझ सकती थी।

उन दिनों यह दावा किया जाता था कि ब्रितानी शासन ने भारत को जानमाल की सुरक्षा का लाभ दिया। इस दावे पर आपत्ति करते हुए दादाभाई नोरोजी ने कहा

कल्पना यह है कि भारत में जान और माल की सुरक्षा है। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। जान और माल की सुरक्षा एक अर्थ में या एक तरह से यो है कि लोग आपस की या देशी निरंकुश राजाओं की हिंसा से सुरक्षित हैं लेकिन इंग्लैंड की जकडन कुछ ऐसा है कि संपत्ति का सुरक्षा दिलाकर नहीं

है और परिणामस्वरूप जान की सुरक्षा नहीं है। भारत का सर्वांगीण सुगम नहीं है। जो कुछ सुगम है और अर्थात् तरा सुगम है वह यह है कि इनके पूर्ण तरह निर्दिष्ट और सुरक्षित है। यह ऐसा ही करता है। पूर्वजों सुगम उग से भारत में घन से जाना है। उमरी सर्वांगीण का आनन्द की दर से 3 या 4 कराड़ पाठ साताना हनन कर रहा है। जन में विनम्रता के साथ यह जान का साहस करता है कि भारत जान और मान की सुरक्षा का मुग्न नहीं भोग रहा है। भारत में साक्षात् साक्षात् के विषय जीवन का अर्थ है अर्थात् पद भवन भुगमरी अज्ञान और बीमारी।

अग्रज ने यह सुझाने का भी प्रयत्न किया कि उनके आने के साथ साथ देश में कानून और व्यवस्था के साथ निर्वाह का प्रारम्भ हुआ। इनका रहन बहन हुआ उतान विररकार के साथ व्यवस्थित ढंग से करा-

एक भारतीय कहावत है 'प्रार्थना करता है कि जाना है तो पीठ पर मारो पद पर मत मारो'। देश के निरकुश राजाओं के राज्य में लोग जा कुछ भी पैग करता है उसे रगने है और उसका सुग्न भागन है यद्यपि कभी कभी उन्हें पाठ पर मार जानी पड़ती है। त्रितानी भारत के निरकुशों के राज्य में आत्मा शक्तिपूर्वक है वहीं हिता नहीं है। उमरे स्वतन्त्र को निष्ठा कर बाहर से जाना जा रहा है। पराग रूप में शक्तिपूर्वक और निष्ठा के साथ यह कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए शक्ति में भूख रहता है और शक्ति में मर जाता है।

इस तरह आर्थिक प्रश्नों पर जो आगेनन हुए उनके फलस्वरूप देशज्वाली स्तर पर यह मन विरसित हुआ कि त्रितानी शासन भारत के शासन पर टिका है और देश को निर्धन बना रहा है। उसने आर्थिक पिछड़ेपन और निरासहीनता को जन्म दिया है। ये जानिया उन पराग लाभ से घजन में बहुत भारी थी जो त्रितानी शासन के कारण समजनता मिले हा।

प्रशासनिक सुधार

प्रारम्भिक दार के राष्ट्रपदी अधिकारीविशेष द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कामों के निभय आलाचक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार अशुभता और दमन में लिपटी प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य किया। जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के लिए उन्होंने आदोलन किया वह था प्रशासनिक सेवा की उच्चतर श्रेणी के पदों का भारतीयकरण। यह माग आर्थिक राजनीतिक और नैतिक आधार पर प्रस्तुत की गयी। आर्थिक आधार यह कि यूरोपवासियों को नियोक्ताने वाले ऊंचे वेतन के कारण भारतीय पित पर एक बड़ा बोझ पड़ता था, और क्योंकि उस वेतन का बड़ा भाग ब्रिटेन भेज दिया जाता था अन

नियन्त्रण को बढ़ावा मिलता था। राजनीतिक आधार यह कि यूरोपीय नागरिक प्रशासक भारतीय आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते थे। खासकर भारतीय पूजीपतियों की कीमत पर यूरोपीय पूजीपतियों की पसंद करता करते थे। नैतिक आधार यह कि उसने भारतीय चरित्र को बाना बना दिया और उसे अपने ही देश में हीनता की एक स्थायी स्थिति में ला दिया। इसी के साथ उन राष्ट्रवादियों ने कम वेतन पाने वाले निचला श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक वेतन दिलवाने के लिए आंदोलन किया। वे मानते थे कि निचले स्तर पर अक्षमता और भ्रष्टाचार काफी दूर तक इसलिए था क्योंकि नाकरिया का वेतन बहुत कम था।

पुलिस और सरकार के एजेंटों का व्यवहार आम जनता के प्रति क्रूरतापूर्ण और दमनकारी था। उन राष्ट्रवादियों ने उसके विरुद्ध भी लगातार आंदोलन किया। राष्ट्रीय समाचारपत्रों में नित्य ही इस तरह के अत्याचारों का विवरण देने वाले अनेक समाचार प्रकाशित होते थे। राष्ट्रवादियों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देने की मांग की कि जनता को उससे कुछ सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने मुकदमों में विभिन्न स्तर पर कम और ज्यादा रुपये खर्च किये जाने की कानूनी बाधिता के कारण पैदा होने वाले वित्त की निंदा की। जब भी किसी भारतीय और यूरोपीय के बीच फाजदारी का मुकदमा हो जाता था न्यायाधीश यूरोपियों का पक्ष लेते लगते थे। राष्ट्रवादियों ने इस न्यायिक विचार की निंदा करते हुए मांग की कि कानून द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार यूरोपियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जनता को निरस्त्र करने की नीति का विरोध किया और पैरवी की कि हर व्यक्ति को अस्त्र रखने का अधिकार है। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति सरकार की आक्रामक विदेश नीति का तथा बंगाल को भारत में मिलाने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने और पश्चिमोत्तर भारत के आदिवासियों के दमन का विरोध किया।

भारत में जनकल्याण सवधी सेवाएं बहुत छोट स्तर पर चल रही थीं। उन राष्ट्रवादियों ने इसकी निंदा करते हुए मांग की कि सरकार राज्य के जनकल्याण सवधी कामों का उत्तरदायित्व ले और उस विनियमित करे। खास तौर पर उन्होंने आम जनता में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्जनी और उच्चतर शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं तथा जिम्मेदार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तृत करने की भी मांग की। इन सबसे आगे जैसा कि हमने पहले ही देखा है उन्होंने भारतीय उद्योग और कृषि के विकास के लिए प्रभावशाली शासकीय कर्म उठाने की मांग की।

उन नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका बनाया मारिशस, फिजी वेस्ट इंडीज और ब्रिटिश गुयाना जस ब्रितानी उपनिवेशों में विस्थापित भारतीय मजदूरों की स्थिति को भी अपने आगतन का मुद्दा बनाया। इन देशों में भारतीय मजदूरों को रंगभेद की सबसे अधिक चिह्नित नीति और हर तरह के दमन का शिकार होना पड़ता था। ज्यादातर अर्थों में उनकी हानन गुलामी से अच्छी नहीं थी। सन् 1893 के बाद दक्षिण अफ्रीका में माहन्गस वरमचद गांधी ने मानवाय अधिकारों के लिए जा जनजाति सघर्ष किया उस राष्ट्रवादियों ने पूरा समर्थन दिया।

विदेशी किसानों ने कम मजदूरी देकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें मजदूर लगभग गुलामी की ज़िम्मी जीने के लिए मजबूर हो गये थे। राष्ट्रवादियों ने उनके मामले को भी अपने हाथ में लिया। लेकिन इसी के साथ यह चान भी ध्यान देने की है कि उन्होंने भारतीय कारखाना और खानों में काम करने वाले उन मजदूरों के बचाव में कोई आवाज नहीं उठायी जो निर्दयी शापण के शिकार बना दिये गये थे। इस मामले में भारतीय नेताओं ने देशी पूँजीपतियों के हितों को प्राथमिकता दी।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा

राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध भारतीयों के मन में शुरू से ही आधुनिक नागरिक अधिकारों (भाषण प्रेस विचार और संगठन बनाने की स्वतंत्रता) के प्रति तीव्र आकर्षण था। परिणाम यह कि जब कभी भी सरकार ने इन नागरिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न किया उन्होंने जोरदार ढंग से उनका बचाव किया। भारतीय भाषा प्रेस विधेयक (1878) द्वारा कोशिश की गयी थी कि प्रांतीय भाषाओं में छपने वाले समाचारपत्रों की जवान बन्द कर दी जाये। इसका दृढ़तापूर्वक तब तक विरोध किया जाता रहा जब तक कि सन् 1880 में विधेयक को निरस्त नहीं कर दिया गया। इसी तरह सन् 1880-90 के बीच सरकारी गोपनीयता को बचाये रखने के नाम पर समाचारपत्रों के आलोचना करने के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की गयी और इसका भी कड़ा विरोध किया गया।

इस सिलसिले में सबसे नाटकीय घटना थी बालगंगाधर तिलक तथा और बहुत से नेताओं तथा संपादकों की सन् 1897 में गिरफ्तारी। कुछ पर ब्रितानी भारत की सरकार के प्रति विद्रोह फैलाने का अभियोग लगाया गया था। श्री तिलक उस समय तक एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के रूप में विख्यात हो चुके थे। उन्हें 18 महीने की कठोर बर्बर जेल की सजा दी गयी। नाटू बंधू के रूप में ख्यात पूना के दो नेताओं को बिना मुकदमे की सुनवाई किये कालापानी भेज दिया गया। अन्य बहुत से संपादकों को भी ऐसी ही सजा दी गयी। राष्ट्रीय समाचारपत्र और राजनीतिक संगठन नागरिक अधिकारों पर हुए इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए कमर कसकर तैयार हो गये और एक देशव्यापी विरोध आंदोलन आयोजित हुआ। बालगंगाधर तिलक रातोंरात एक अखिल भारतीय स्तर के लोकप्रिय नेता हो गये और जनता ने उन्हें लोकमाय की उपाधि दी।

अब सरकार ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और पुलिस के अधिकार बढ़ाने के लिए नये कानून बनाये। विधेयकों के बाद राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं पर भी वे ही कानून लागू किये जा सकते थे जिनका इस्तेमाल गुंडे वगैरहों के लिए होता था। इन कानूनों का देशव्यापी विरोध हुआ। वास्तव में इसी के साथ साथ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का संघर्ष स्वतंत्रता के संघर्ष का एक अविच्छिन्न जग बन जाने वाला था।

संवैधानिक सुधार और स्वशासी सरकार की माग

प्रारंभिक दार के राष्ट्रवादी शुरु से ही यह विश्वास करने थे कि भारत का अतत एक स्वशासी सरकार का माग की दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस उद्देश्य की तत्काल पूरा कर देने की माग नहीं की। इसी जगह पर उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा में एक एक करके कदम रखने का सुझाव दिया। उनकी तात्कालिक राजनीति अल्पकालीन थी। प्रारंभ उन्होंने यह कह कर दिया कि विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करके भारतीय जन का सरकार में अधिक हिस्सा देना चाहिए। भारतीय विधान परिषद विधेयक (इंडिया काउंसिल्स एक्ट) सन् 1861 के अनुसार परिषद में कुछ गवर्नमन्टी लोग का मनोनीत करने की व्यवस्था हुई थी। सरकार द्वारा मनोनीत वे सरकारी व्यक्ति प्रायः जमींदार या बड़े व्यापारी होने थे जो पूरे तौर पर सरकार की दृष्टिकोण के समर्थक थे। प्रमाण के लिए सन् 1888 में उन्होंने बिना किसी सलाह के नमक कर की वृद्धि का समर्थन किया। कांग्रेस में पर उन्हें अक्सर व्यंग्य के साथ 'जी हुजूर' या 'शानदार धुरहू-कतपारू' के रूप में संबोधित किया जाता था। राष्ट्रवादियों ने विधान परिषदों के अधिकारों को व्यापक करने और सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करनी की माग की ताकि वे बजट पर सहमत कर सकें। आय और प्रशासन की समालोचना कर सकें उस पर आपत्ति कर सकें। इन सबसे आगे उन्होंने माग की कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का परिषद का सदस्य बनाया जाय।

सार्वजनिक दबाव में सरकार ने पुरानी व्यवस्था में संशोधन करके नया भारतीय विधान परिषद विधेयक (1892) पास किया। विधेयक ने सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की लेकिन उनमें से कुछ सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप में होता था। सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार भी दिया गया लेकिन उन्हें उस पर मत देने का अधिकार नहीं मिला। इस तरह का अल्प सुधार भारतीयों के असंतोष को बिल्कुल कम नहीं कर सका। उन्हें लगा कि उनकी मांग का मजकूर उड़ाया गया है। अब उ होना इस बात के लिए आंदोलन किया कि परिषद में सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। चूंकि उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि जन-कोष पर सरकारी भारतीय नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने नारा लगाया 'बिना प्रतिनिधित्व के शासन नहीं'। लेकिन इसी के साथ वे अपनी जनतांत्रिक मांगों के आधार का व्यापक बनाने में असफल रहे। उन्होंने आम जनता या मंत्रियों को मतदान का अधिकार दिलाने की माग नहीं की। जाहिर था कि उनकी मांगों से केवल मध्य और उच्च वर्ग का लाभ मिलता।

प्रारंभिक दार के राष्ट्रवादियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की दिशा में शताब्दी की समाप्ति के वक्त तक काफी प्रगति की। उनकी मांग मामूली सुधारों तक सीमित नहीं थीं। अब उन्होंने मांग की कि आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासी उपनिवेशों की तरह भारत में भी पूर्णतया स्वशासी सरकार हो और नित तथा विधान दोनों पर भारत का पूर्ण नियंत्रण

हो। उन्होंने प्रणाली में परिवर्तन की माग की। प्रमाण के लिए सन् 1904 में दादाभाई नाराजी ने जोर सन् 1905 में गोपाल कृष्ण गाखले ने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए यह माग की। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने सन् 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में इस माग के लिए स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार आरंभिक दौर और उसके बाद के राष्ट्रवादियों में मूलभूत असहमति राजनीतिक लक्ष्य की परिभाषा को लेकर नहीं थी। वास्तविक असहमति थी सम्मत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष के तरीके को लेकर और उन सामाजिक वर्गों या गुटों के चरित्र को लेकर जिनके आधार पर संघर्ष शुरू करना था। दूसरे शब्दा में असहमति लक्ष्य को लेकर नहीं उद्घावहारिक रूप में प्राप्त करने के तरीके को लेकर थी।

राजनीतिक कार्य के तरीके

राजनेतिक कार्य करने के लिए प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने जो तरीके अपनाये उन्हीं की वजह से उन्हें नरमपंथी की उपाधि मिली। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये तरीके छोटे रूप में धीरे धीरे व्यग्रस्थित राजनीतिक प्रगति के लिए अपने को संवैधानिक आंदोलन के चाखटे में सीमित रखकर काम करते थे। वे विश्वास करते थे कि उनका मुख्य काम जनता को आधुनिक राजनीति में शिक्षित करना राष्ट्रवादी राजनीतिक घेतना को विकसित करना और राजनीतिक प्रश्नों पर एक संगठित जनमत तैयार करना था। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने बहुत से तरीकों पर भरोसा किया। उन्होंने बैठकें आयोजित कीं जिनमें बहुत उच्च स्तर के राजनैतिक और बौद्धिक भाषण दिये जाते थे तथा लोकप्रिय भाषा को लेकर प्रस्ताव पारित किये जाते थे। समाचारपत्रों के जरिये उन्होंने निरंतर सरकार के गुणदोष का विवेचन किया। उन्होंने उच्च सरकारी अफसरों और ब्रितानी संसद को अनेकों याचिकाएँ और स्मरणपत्र तक दिये। ये याचिकाएँ और स्मरणपत्र सावधानीपूर्वक तैयार किये गये दस्तावेज होते थे जिनमें परिश्रमपूर्वक तर्कों और तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में रखा गया होता था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में ये याचिकाएँ सरकार को संबोधित होती थी लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को शिक्षित करना होता था। प्रमाण के लिए जब सन् 1891 में पूना सांजनिक सभा द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किये गए स्मरणपत्र का सरकार की ओर से दो पक्षियों में उत्तर आया और उस पर युवक गोखले ने निराशा प्रकट की तो न्यायाधीश रानाडे ने उत्तर देते हुए कहा

आप यह महसूस नहीं करते कि हमारे देश के इतिहास में हमारा क्या स्थान है। ये स्मरणपत्र सरकार को नाममात्र के लिए संबोधित किये जाते हैं। वास्तव में वे संबोधित होते हैं जनता को ताकि वह जान सके कि इन मामलों में कैसे

सोचा जाता है। क्योंकि इस तरह की राजनीति यहां के लिए एकदम नयी है अतः किसी आरंभिक परिणाम की आशा किये बगैर इस काम को आगे बढ़ाने वाले अनेक वर्षों तक करते रहना आवश्यक है।

उन नेताओं के राजनीतिक कार्यों का दूसरा उद्देश्य इच्छित परिवर्तन लाने के लिए ब्रिटानी सरकार और जनमत को प्रभावित करना था। उन्हें यकीन था कि अंग्रेजों को भारत की वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। अतः उन्होंने याचिकाओं और स्मरणपत्रों के जरिये और ब्रिटेन में सक्रिय राजनैतिक प्रचार करके ब्रिटानी जनता और उसके नेताओं को (भारत की परिस्थिति के प्रति) प्रबुद्ध करना शुरू किया। सन् 1889 में राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गयी। भारत के शीर्षस्थ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजे गये। इस समिति ने सन् 1890 में इंडिया नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन में रहकर यहां की जनता और राजनीतिज्ञों के बीच प्रचार कार्य करने में अपने जीवन और आय का एक बड़ा भाग लगा दिया।

हालांकि प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने केवल कानूनी आंदोलन में विश्वास किया लेकिन उसे भी सीमित आधार पर ही सही (सिवाय समाचारपत्रों के माध्यम के) ये देशव्यापी स्तर पर संचालित करने या निरंतर चलाते रहने में सफल नहीं हुए। इसका एक कारण कोष की कमी थी। वे निरंतर धन की कमी में रहे। उस वक़्त तक धनी भारतीयों जैसे जमींदारों, व्यापारियों और पूँजीपतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी थी। अधिसंख्य राजनीतिक नेताओं को अपनी ही कमाई का सहारा था जो प्रायः बहुत अल्प थी। प्रमाण के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गाखले। दोनों शिक्षक थे। उन्हें उसी मामूली कमाई पर निर्वाह करना पड़ता था। तिलक ने कानून के छात्रा को पढ़ाने के लिए निजी क्लास खोल रखी थी। अशुभ कोष की इस कमी की वजह से प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादियों में वकालत और पत्रकारिता के दो स्वतंत्र पेशों के लोगों की प्रधानता रही।

जनता की भूमिका

प्रारंभिक दौर के आंदोलन की मूलभूत कमजोरी उसके सामाजिक आधार की सकीर्णता में थी। उस वक़्त लगभग उसके प्रति व्यापक रूप से आकर्षित नहीं हुए थे। उसके प्रभाव का क्षेत्र मुख्यतया शहरों के शिक्षित भारतीयों तक सीमित था। विशेषकर नेतृत्व भी पेशेवर वर्गों यथा बकीला डाक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों और कुछ व्यापारियों तथा भूस्वामियों के दायरे में बंधा हुआ था।

जहां तक राजनीति का प्रश्न था—नेतागण जनता में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते

थ कि भारताय लोगा म उस चरित्र और क्षमता का अभाव ह जिसन वन पर आधुनिक राजनीति म भाग लिया जा सकता ह उस समय की समाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध सफल संघर्ष किया जा सकता ह। सक्रिय राजनैतिक संघर्ष के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ का जिक्र करते हुए गाँवले न कहा था 'दश म अनगिनत वर्ग आर उपवर्ग ह। आजादी का बहुतांश अनादी ह सनातनी भावा आर विचारा से दृढ़तापूर्वक घिपका हुआ ह वह किसी भा प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन हे बल्कि उसे समझता हा नहीं हे।' यहा पर नरमपथी नताओं न एक भयंकर भूल की। उन्होंने जनता के केवल सामाजिक सांस्कृतिक आर राजनैतिक पिछड़पन को देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि केवल जनता के पाम ही शौर्य आर बलिदान के वं गुण ह जिनकी एक तन साम्राज्यवाद विराधी संघर्ष को आवश्यकता ह। केवल जनता ही उनकी राजनैतिक मार्गों को आगे बढ़ाने की वास्तविक शक्ति दे सकती थी यहा तन कि समय के साथ साथ उसन सांस्कृतिक आर राजनैतिक पिछड़पन को दूर भी किया जा सकता था। वं यह मानकर चल थे कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जुझारु जन संघर्ष केवल तभी छेड़ा जा सकता था जबकि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक राष्ट्र के रूप म संयुक्त कर दिये गय ह। लेकिन वास्तव म देश के एक राष्ट्र के रूप म संयुक्त हा जान की स्थिति संघर्ष के हा दौरान आई। जनता के प्रति अपनाये गय इस गलत रुख का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवादिता के प्रारंभिक दार म जनता का एक निष्क्रिय भूमिका निभान का कथित किया गया। हालांकि वह गलत रुख भी नताओं म इसलिए पन हुआ था कि वे जनता से अलग-थलग थे। उस भूमिका के कारण राजनीति म नरमपथिता आयी। जन समर्थन के अभाव म नताओं न महसूस किया कि विदेशी सरकार को चुनाती देने का अभी उपयुक्त समय नहीं ह। ऐसा करने का मतलब वजन के पहल ही दमन को न्याया दना ह। गाँवले ने कहा भी 'आप यह महसूस नहीं करते कि सरकार के पीछे कितनी अपार शक्ति हे। यदि आपके सुझाव के अनुसार कांग्रेस कुछ करेगा तो सरकार का पांच मिनट म ही उसका गला घाट देने म बाई कठिनाई नहीं हागी।' वस्तुतः वाद के राष्ट्रवादियों आर उन नरमपथियों म इसी मामले म असहमति थी। उन्हें भारतीय जनता की संघर्ष करने की क्षमता म पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जुझारु संघर्ष चलाने की योजना की परवी की। उन्हें यकीन था कि सरकार के दमन से आंदोलन का गला नहीं घुटेगा बल्कि जनता शिथिल हागी आर साम्राज्यवाद का उखाड़ फेंकने का उसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हागा।

जा भी हा आरंभिक दार के राष्ट्रीय जागौलन के सामाजिक आधार की सर्वांगता से यह नताजा नहा निम्नलिखित चाहिए कि संघर्ष केवल उन सामाजिक वर्गों या गुटों के हित के लिए हुआ जो उनम शामिल थे। उन्होंने अपने कार्यक्रम आर नीतियों द्वारा भारतीय जनता के हर वर्ग के मतला का उठाया आर आपनिवशिक शोषण के विरुद्ध सारे दश में हिता की अगुवाई का। लेकिन साम्राज्य विरोधा संघर्ष के विरुद्ध सारी जनता को तयार

कर पाने में सफलता नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि उसे साम्राज्यवाद से अस्मर समझाता करने का विवश होना पड़ा। यहाँ तक कि 'राज' के प्रति वफादारी की भावना करनी पड़ी।

सरकारी रवैया

सरकार शुरू से ही राष्ट्रीय शक्तियों के विकास का विरोधी रही। सन् 1878 में जब भारतीय प्रसन्नता जापनिवेशिक नीतियों की निंदा करते हुए राष्ट्रीय धनना के प्रसार का कांशिश का ता सरकार ने उसे बुरी तरह दंडित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का डफरिन ने संदेह का दृष्टि से देखा था। उन्हें लगा 'एसी सत्ता अनिर्गम्य रूप से शासकीय नीति और कार्यों की आलाचना करेगा तथा उसका असबद्ध मागों का पूरा करना असम्भव होगा। उन्होंने धूम को यह सुझाव देकर कि कांग्रेस का राजनीतिक मसला के बजाय सामाजिक मसला पर काम करना चाहिए आंदोलन की दिशा बदलने की कांशिश की थी।' लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसा करने इन्कार कर दिया था। उस वक़्त तक सरकारी अधिकारियों ने ख़ुद ढंग से विरोधी रवैया नहीं अपनाया था। उन्होंने उम्मीद की थी कि कांग्रेस 'खुद' राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध कुछ गिनेचुने भारतीयों के बीच सद्भावपूर्ण रहस्य मुवाहिदा चलाने तक अपने को सीमित रखेगी। वे राष्ट्रवादी नेताओं के कुछ अधिक प्रतिभाशाली लोगों को विधान परिषद में जगह या न्यायपालिका और दूसरी सभाओं में अच्छे बतन वाले पद देने के लिए भी तैयार थे।

लेकिन यह तथ्य जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस या दूसरे राष्ट्रवादी संगठन और व्यक्ति या समाचारपत्र सामाजिक मसला जैसे काम तक अपने को सीमित नहीं रखेंगे। समाचारपत्र जनता तक पहुँचने लगें और कांग्रेस ने भारतीय भाषाओं में जनप्रिय प्रचार पुस्तिकाएँ प्रकाशित करना शुरू किया। राष्ट्रवादियों के सदस्य जन सभाओं में सुनाये जाने लगे। अग्रज आम जनता में विकसित होती हुई राजनीतिक चेतना को बढ़ाश्त नहीं कर सके। यह और कुछ नहीं देशद्रोह था। राष्ट्रवादियों के आर्थिक आंदोलन ने साम्राज्यवाद के शापक मुखाटे को खोल कर असलियत का पर्दाफाश कर दिया। सन् 1900 में भारत सचिवी मामलों के ब्रिटानी मंत्री जार्ज हम्पिल्टन ने दादाभाई नाराजी से शिन्धुयत का अपने आपका आप्रितानी सरकार का निश्चयनीय समर्थक घोषित करते हैं आप उन परिस्थितियों और परिणामों की तीव्र भर्त्सना करते हैं, जो प्रशासन चलाते रखने की प्रक्रिया में पत्ता हात

1. आम धारणा यह है कि डफरिन के सुझाव पर ही कांग्रेस ने सामाजिक मसलों से हटकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह धारणा गलत है और इस सुधारना चाहिए। यह गलत दृष्टिकोण सबसे पहले डब्ल्यू. सी. वैनर्जी (उपश्रवद) द्वारा सन् 1898 में एक लेख में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अन्य लेखक इसी की पुष्टि करते रहे। डफरिन के निजी कामचलापों से पता चलता है कि श्री वैनर्जी ने अपनी धीरे धीरे स्मृति से जो कुछ लिखा वास्तविकता उससे उल्टी थी।

है और जिन्हें उसमें अलग नहीं किया जा सकता। इसमें पाने मन् 1884 में राष्ट्रीय समाधारणों की भूमिका के बारे में उन्होंने लिखा था 'इस तरह बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि 'जा साग ये समाधारण पढ़ने हैं उनमें धन में पाने ताग पर पाने प्रियता पाने कर दिया जाता है कि हम सभी साग आमतार पर मनुष्य धन के लिए प्रियता पर भारतवर्ष के दुश्मन हैं।

अब अग्रज अधिकाधिक ने मुने रूप में भारतीय काग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयत्नों की आलोचना और निराकरण शुरू कर दी। राष्ट्रीयियों को 'नमस्काराम बाबू 'दशरथ ब्राह्मण' और 'मिस्टर एननायक' जैसे विवरण दिए गए। काग्रेस को 'दशरथ का कारनामा' और काग्रेसियों को 'पद न पाने जाने निराश उम्मा'वार' और एक 'भक्तियुक्त वक्ता' कहा गया 'जा किसी और के बगल पु' अपना प्रतिनिधित्व करने हैं। सन् 1897 में इफरिन ने अपने एक साप्ताहिक भाषण में काग्रेस की टिप्पणी उड़ाते हुए कहा था 'यह जनता के उस अल्पमज्जक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसका सच्चा काम संकट है। 'जा हैमिल्टन ने काग्रेसी नेताओं पर यह आरोप लगाया कि 'य दशरथ द्विपक्षी धरित है। 'दाशमई नौरोरी ने त्रिनादी सरकार का 'तो पाना'श किया था उससे वे इनने बोलता था कि उस महान नेता को लेकर आम गरीबों के हार पर जार आये। उन्होंने घोषित किया कि 'इर्नड में रहने तथा उग्रता और समाजवादी अग्रज नेताओं की संरक्षण के कारण उनका (दाशमई नागरी का) विभाग (तो पहले जितना भी अच्छा क्यों न रहा हो) खराब हो गया है। 'यसराय वर्जन ने सन् 1900 में भाषणा की 'काग्रेस अपनी रीति की बढ़िया गिन रही है। भारत में रहते हुए मरी एक सनस बड़ा इच्छा यह है कि 'ध उम शक्तिपूर्व करने में म' द सक्। उन्होंने काग्रेस को एक 'गरीबी' कहा। कुछ अग्रज प्रचारकों ने तो काग्रेस पर यह अभियोग तार लगाया कि उस रूम से पैसा मिलता है।

बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का मुखावना करने के लिए त्रिनादी सरकार ने फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आरंभ अधिक रन दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता का बढ़ती हुई एकता उनके शासन के लिए मुज्य खतरा है। जार्ज हैमिल्टन ने सन् 1897 में वायमराय एल्लिन का लिखा 'भारतीय जनमानस में बहा की जातिता और धर्मों में हमारे शासन के विरुद्ध जो एकता बढ़ रही है उसकी वजह से मैं भविष्य की चिन्ता करते हुए डर जाता हूँ। अतः अग्रज अधिकाधिकों ने सैय' अहमद खा राना शिवप्रसाद तथा अन्य ब्रिटेन समर्थक व्यक्तियों का एक कांग्रेस विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदुआ और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की भी कोशिश की। उन्होंने सरकारी नाकरियों को लेकर शिक्षित भारताया में साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता की भावना को उभारा। सन् 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद उन्होंने उच्च वर्ग के मुसलमानों का दबाकर मध्य और उच्च वर्ग के हिंदुओं की पक्षधरता की थी। लेकिन सन् 1870 के बाद उन्होंने मध्य और उच्च वर्ग के मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन का

विरोध कराने की कोशिश की। सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हिंदी और उर्दू के विवाद का फायदा उठाया। कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा शुरू किये गये 'गोवध बंद' आंदोलन का भी इस्तेमाल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। भारतीय मामलों के मंत्री किवरले ने 25 अगस्त, 1893 को वायसराय लसडाउन का लिखा 'यह आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों के सारे मेलजाल को असंभव बना देता है। इस तरह वह भारतीय जनता को एकबद्ध करने के कांग्रेस के आंदोलन की जड़ काट देता है। फूट डालो और राज करो की नीति केवल हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद तक सीमित नहीं थी। परंपरागत सामनी वर्ग को नये शिक्षित वर्ग से एक प्रांत को दूसरे प्रांत से एक जाति को दूसरी जाति से, और एक गुट का दूसरे गुट से लड़ाने का भी प्रयत्न किया गया। इसके लिए भी प्रयत्न किये गये कि राष्ट्रवादियों में से, रुढ़िवादी या नरमपंथी वर्ग के लोगों के प्रति अधिक मित्रता का रुख अपना कर उनमें आपस में फूट पैदा कर दी जाये। सन् 1870 और 1890 के बीच ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जैसे पुराने संगठनों के नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश इस उद्देश्य से की गयी कि वे उग्रवादी कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध हो जायें। सन् 1890 और 1900 के बीच कोशिश हुई कि उमेशचंद्र बनर्जी, न्यायाधीश रानाडे और गोखले जैसे कुछ पुराने कट्टरपंथी नेताओं को उग्रवादी समझे जाने वाले दादाभाई नाराजी और सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी जैसे नेताओं से अलग अलग कर दिया जाय। सन् 1905 के बाद जब कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं में मतभेद पैदा हो गये तो ब्रितानी शासकों ने उनमें फूट डाल देने का कृतसंकल्प प्रयत्न किया।

ब्रितानी अधिकारियों ने 'डाट पुचकार' की नीति का भी अनुसरण किया। एक तरफ दिखावे के लिए रियायतें और दूसरी तरफ राष्ट्रवादिता के विकास को खत्म करने के लिए निर्ममतापूर्ण दमन। नागरिक सेवाओं में भरती के लिए अधिकतम आयु सीमा में रियायत सरकारी नाकरियों में भारतीयों के लिए समावनाओं को बढ़ाकर, जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं के अधिकारों को व्यापक करके और भारतीय परिषद विधेयक, 1892 को पारित करके राष्ट्रवादियों के अपेक्षाकृत अधिक नरमपंथी वर्ग के लोगों को संतुष्ट किया गया। लेकिन उसी के साथ कमजोर दिलवाला को दहलाने के लिए दमन की नीति भी अपनायी गयी। सन् 1898 में वायसराय एल्लिन ने भारतीयों को खुली धमकी देते हुए घोषणा की 'भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के ही बल पर उसे ब्रितानी बन्धों में रखा जायगा। जैसा कि हम देख ही चुके हैं बालगंगाधर और दूसरे धनकारों की गिरफ्तारी के साथ पश्चिमी भारत के राष्ट्रवादियों पर एक सशक्त आक्रमण किया गया था। सन् 1898 में एक कानून लागू करके सभाचारपत्रों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गयी और पुलिस तथा दंडनायकों के अधिकार बढ़ा दिये गये।

ब्रिटिश अधिकारियों का विश्वास था कि शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीयता के विकास का एक प्रमुख कारण रहा है। अतः उस पर सरकार के अधिक नियंत्रण और उसके आधुनिक

उदार चरित्र को बदल देने की योजनाएँ आगे बढ़ाई गयीं। इन योजनाओं का खाका खींचते हुए जार्ज हेमिन्गटन ने सन् 1899 में वायसराय से कहा 'सबसे पहले शिक्षा, उसके संगठन और पाठ्य पुस्तकों पर अधिक नियंत्रण रखें। सन् 1903 में शिक्षा विधायक लागू करके और स्कूल-कालेजों की निरीक्षण की पद्धति द्वारा शिक्षकों पर सख्त नियंत्रण करके उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गयी। दूसरे सरकार ने धार्मिक न्याया द्वारा संचालित कालेजों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया। जिस आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के कारण विवेकयुक्त जनतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ था उसे धार्मिक और नैतिक प्रणाली को आधार बनाकर चलने वाली शिक्षा में बदलने के प्रयत्न हुए।

यद्यपि शिक्षा की यह नयी प्रणाली भारतीय धर्मों और भारतीय संस्कृति के महिमामंडन पर आधारित थी लेकिन यह प्रतिक्रियावादी थी क्योंकि यह युवकों को प्रगतिशील नहीं बना सकी। उनमें आधुनिकता का बोध नहीं पैदा कर सकी। इस नीति ने उन्नीसवीं शताब्दी का अंत आते आते यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह ब्रितानी साम्राज्यवाद के सारे प्रगतिशील तत्व नष्ट हो गये और यह भी कि यह सामाजिक और बौद्धिक दृष्टि से प्रतिक्रियावादी और निष्प्राण शक्तियों से गठजाड़ करने को तैयार था। अब उसे रूढ़िवाद और धार्मिक पुनर्जागरणवाद से कोई गंभीर आपत्ति नहीं थी। ब्रितानी शासन के दावे में सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवाद को जगह दी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह आधुनिक विचारों के प्रसार से भयभीत था।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

बाद में आलोचकों ने कहा था कि प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को व्यावहारिक धरातल पर अधिक सफलता नहीं मिली थी। जिन सुधारों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था उनमें बहुत कम पर अमल हुआ। विदेशी शासकों ने उनके साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया और उनकी राजनीति की खिल्ली उड़ायी जैसा कि लाजपत राय ने बाद में लिखा अपनी शिफायता का निवारण कराने तथा रियायतें पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक कर्मावश जा निरर्थक आंदोलन चलाया उसमें उन्हें राष्ट्रियों के बजाय पत्थर मिले। वास्तविकता यह है कि सरकार अधिक उदार होने के बदले अधिक प्रतिक्रियावादी और दमनकारी हो गयी। इतना ही नहीं प्रारंभिक दौर का आंदोलन आम जनता में अपनी जड़ें जमाने में असफल रहा और जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसमें हिस्सा लिया था वे भी अधिक से अधिक तीव्रता के साथ महसूस करने लग कि वे भ्रम में थे। उसके आलोचकों ने उसकी राजनीति की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि वह 'लगड़ी' और 'आधे मन' की थी तथा उसने याचिकाओं और निवेदन के तरीके भीख मागने जैसे थे। उन्होंने इशारा किया कि कुछ थोड़े से अपवाग को छोड़कर उस दौर के अधिसूख नेताओं ने न कोई व्यक्तिगत

त्याग किया, न मामूली किस्म की निजी तकलीफ उठाया। इतना ही नहीं उनका कार्यक्रम पूँजीवाद के सक्तीर्ण दायरे में सीमित था। वे सोच ही नहीं सके कि भारत का विकास पूँजीवादी चौखट से बाहर हो सकता है। इसका एक निश्चित परिणाम यह हुआ कि आम जनता पर उनकी अपील का उतना असर नहीं पड़ा जितना पड़ सकता था और इसी की वजह से उसे किसी राजनैतिक कार्यक्रम में आगे ले जाने की उनकी क्षमता भी सीमित हो गयी।

बहरहाल आलोचकों की यह घोषणा कि प्रारंभिक दौर का राष्ट्रीय आंदोलन असफल रहा बहुत सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी व्यावहारिक उपलब्धि मामूली थी और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रितानी शासन के चरित्र में परिवर्तन आ जाने के कारण उनकी पूर्व धारणाएँ और दृष्टिकोण पुराने पड़ गये थे। यहाँ तब कि वे देशव्यापी स्तर पर संवैधानिक आंदोलन चलाने में भी असफल हो गये। युवा वर्ग अब उनकी ओर आकर्षित नहीं होता था और आम जनता उनके संगठन और प्रचार से अप्रभावित रही। सन् 1905 तक वे अपने राजनीतिक विकास की सीमा पर पहुँच गये थे।

लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों का राजनीतिक आमाशनामा सधमुच उतना धुंधला नहीं है बल्कि उसके विपरीत—यदि हम उन अपरिमित कठिनाइयों की ध्यान में रखे जिनका उन्हें अपने काम के सिलसिले में मुकाबला करना पड़ा—तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनका आमाशनामा काफी रोशन है। व्यापक अर्थ में यह उनकी उपलब्धि ही थी जिसने बाद के राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक उन्नत अवस्था तक पहुँचाया और उनके दृष्टिकोण को ऐतिहासिक दृष्टि से अव्यवहार्य बना दिया। उन प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अपने समय की सर्वाधिक प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ की स्थिति को संभव बनाया।

उह व्यापक स्तर पर राजनीतिक चेतना पैदा करने में सफलता मिली। उन्होंने ही मध्य निम्न मध्य और शिक्षित वर्ग के भारतीयों में यह भावना पैदा की कि उनका संघ एक राष्ट्र से है—भारत नाम के राष्ट्र से। उन्होंने भारतीय जनता को इस दृष्टि से जागरूक किया कि उनका राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक हित एक है और उन सभी का एक ही शत्रु है जो साम्राज्यवाद के रूप में वर्तमान है। इस प्रकार उन्होंने उन भारतीय जनता को एक समान राष्ट्रियता से जोड़ दिया। उन्होंने जनता में जनतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के विचारों को प्रचारित किया। भारतीय कांग्रेस तथा अन्य लोकप्रिय और राष्ट्रवादी संगठनों के निर्माण के ही दौर में भारतीयों को जनतंत्र का व्यावहारिक ज्ञान मिला। यह वह समय था जब शासक उन्हें लगानार यह बता रहे थे कि वे केवल 'परोपकारिता' या प्राच्य तानाशाही बाने शासन के उपयुक्त हैं। इतना ही नहीं एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी राजनैतिक कार्यकर्ता आधुनिक राजनीति की कला में प्रशिक्षित किये गये थे और (उनके माध्यम से) जनता आधुनिक राजनीति के विचार और अवधारणा से परिचित हुई।

सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रितानी साम्राज्यवाद के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश

करने में उन्होंने दिशा निर्देशक का काम किया। उन्होंने लगभग सार महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों को भारत की राजनीतिक स्वाधीनता से जोड़ा और इस प्रकार यद्यपि वे राजनीति और उसके तरीकों में नरमपथी थे, उन्होंने इस भारतीय वास्तविकता के (कि आर्थिक शापण के उद्देश्य से ही विदेशी उस पर शासन कर रहे हैं) सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं को सफलतापूर्वक उजागर किया। कोई भी शासन राजनैतिक ढंग से केवल तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक जनता में या तो उसके परोपकारी चरित्र में मूलभूत विश्वास है या उसने चुपचाप यह स्वीकार कर लिया है कि उस शासन को बन ही रहना है। यह स्थिति शासन को वैधता प्रदान करती है और यही उसकी नैतिक आधारशिला है। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों के आर्थिक आंदोलन ने ब्रिटानी शासन की इस नैतिक आधारशिला में पूरी तरह सुरंग लगा दी। उसने ब्रिटानी शासन के चरित्र के उसके अच्छे आशय और अच्छे परिणाम के बारे में जनमन में बैठे विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर दिया। बाल्फोर वेंचनी के इस दार में जहाँ एक बार यह काम हो गया निश्चय था कि ब्रिटानी साम्राज्यवाद की नगी असलियत को उघाड़ने का काम राजनैतिक क्षेत्र में भी होता। उसके बाद ही संघर्ष का उसके सामाजिक आधार को व्यापक करने का आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक लक्ष्य को आमूल सुधारवादी बनाने का आम जनता को संघर्ष में लगाने और उससे दिमागी तौर पर जुड़ने का और जन-आंदोलन चलाने का काम किया जा सकता था और वह हुआ भी। एक बार मुख्य मुद्दों के साफ हो जाने पर राजनैतिक संघर्ष की धूँह रचना और उसकी शक्तियाँ का समझने में हुई भूल को ठीक उन मुद्दों के संदर्भ में कभी भी सुधारा जा सकता था। अपने राजनैतिक कार्य के इस नाजुक और प्राथमिक चरित्र को प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने अच्छी तरह पहचाना था। उदाहरण के लिए 12 जनवरी 1905 को डी ई बाघा ने दादाभाई नारोजी को एक पत्र में लिखा

अपने धीमे और प्रगतिशील न होने का जो अधर्य और असंतोष कांग्रेस ने उभरती हुई पीढ़ी के मन में अपने हाँ विरुद्ध जगाया वही उसका सबसे अच्छा परिणाम व फल है। यह उसकी ही प्रगति है उसका ही विकास है। अब काम है अपेक्षित क्रांति लाने का। भले ही वह हिंसक हो या शांतिपूर्ण। क्रांति के चरित्र का स्वरूप ब्रिटानी सरकार की बुद्धिमत्ता या अज्ञानता और अग्रज जनता के काम के आधार पर बनेगा।

सन् 1858 और 1905 के बीच का समय भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का समय था और उस दौर के राष्ट्रवादियों ने उस बीज को अच्छी तरह और गहराई में बोया। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादिता को सतही सबूतों और अस्थायी भावनाओं को जागृत करने के आग्रह या स्वाधीनता और स्वतंत्रता के अमूर्त अधिकार या धुँधले अनीत को याद दिलाने की अपाल पर आधारित नहीं किया बरन् उसकी जगह पर उम्र आधुनिक साम्राज्यवाद

के पचीदा ढाचे के भावुकता से मुक्त और गहरे विश्लेषण तथा भारतीय जनता और ब्रितानी शासन के हितों के मुख्य अंतर्विरोध को जमीन में गाड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक ऐसा समान राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसने भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों को विभाजित करने की जगह एकवद्ध कर दिया। वाद में भारतीय जनता उस कार्यक्रम से सबद्ध हुई और उसने एक सशक्त संघर्ष शुरू किया।

अतः यह कहा जा सकता है कि अपनी कतिपय असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी ठोस नींव रखी जिस पर उत्तरा अगला विकास हुआ। आधुनिक भारत के निर्माताओं में वे ऊँचा स्थान पाने के अधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रवादिता के जनक नेताओं की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए महान नरमपंथिया की अंतिम कड़ी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा

हम यह न भूलें कि हम देश की प्रगति के उस बिंदु पर खड़े हैं जहाँ हमारी उपलब्धियाँ अनिवार्यतया नगण्य और असफलताएँ बार-बार की तथा पीड़क और परीक्षा लेने वाली होंगी। यही वह प्राप्ति है जो नियति की अनुरूप से हमें इस संघर्ष में मिलनी है। यह काम हम ज्यों ही पूरा कर लेंगे हमारा दायित्व खत्म हो जायगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के कार्य में सफलताएँ मिलती रहेगी। हमें यानी वर्तमान पीढ़ी के लोगों को अपनी असफलताओं के बावजूद उसकी सेवा करके सतुष्ट होना ही चाहिए क्योंकि वे असफलताएँ कठोर भले ही हों, शक्ति उन्हीं से फूटेगी जिससे अतः महान कार्य पूरे होंगे।

युद्धोन्मुखी राष्ट्रवादिता का दौर

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जनता की राजनैतिक चेतना तेजी के साथ विकसित हुई थी। लेकिन नेताओं को ब्रितानी शासकों से रियायतें लेने में सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही साध देश का औपनिवेशिक शासन चलता रहा।

वाणिज्य-व्यापार में पर्याप्त अवसरों के अभाव के कारण मध्य वर्ग के शिक्षित लोग सरकारी नजरियो और बंगालत जैसे पेशों की ओर अधिक से अधिक झुकने लगे। उनमें कुछ अधिक साहसी लोगों ने पत्रकारिता अपनाई। सरकारी नजरियो के अन्तर अत्यंत सीमित थे। उदाहरण के लिए सन् 1903 में 75 रुपये मासिक से ऊपर वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या केवल 16 हजार थी। बंगालत का पेशा प्रायः असफल था। पत्रकारिता का पेशा भी उन दिनों अत्यंत खतरनाक था। समस्या का मूल घेरोनगर स्नातकों की संख्या नहीं बल्कि वे लोग जो बहुत बड़ी तादाद में पराभा में असफल हो जाने के कारण अयोग्य हो गए थे। नौकरी न पा सकने वाले इस युवा वर्ग के तागा में ही निराशा की भावना सबसे अधिक थी।

शताब्दी की समाप्ति के समय तक किसानों में दूर आर गांवों के सम्राट लोगों की मनस्थिति असन्तोष और निराशा की थी। अतः आश्चर्य नहीं कि उन नरमपथी नेताओं की साकप्रियता निरंतर घटने लगी थी। नौ सरकार स सुचारु की पेशी करते आ रहे थे। जो अवश्यमावी था यह घटा। परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में उन नेताओं का मदान में उतार दिया जो अपनी भागा में आमूल परिवर्तनवादी थे और जो राष्ट्रवादिता के एक युद्धोन्मुखी रूप में विश्वास करते थे। उन्हें उग्रपथी कह कर पुकारा जाने लगा। यदि नरमपथी नेताओं को शिक्षित आर शहर के मध्य वर्ग से मुख्य समर्थन मिला तो इन नये नेताओं ने निम्न-मध्य वर्ग छात्रा आर यहां तक कि किसानों-म दूर के एक वर्ग को व्यापक घरातल पर अपनी ओर आकर्षित किया।

वास्तविक नेतृत्व शुरू में बंगाल के राजनारायण दास आर बंकिमचंद्र चटर्जी तथा महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलुण्जर सरीखे व्यक्तियों ने किया। बंकिम का गीत बंदे मातरम् से शुरू हुए जो बाद में देशभक्ति आर आत्म बलिदान की झरुया देने वाली पुकार बन गये।

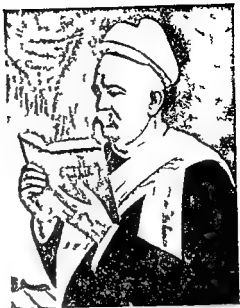
इस तथ्य का निश्चय हो घ्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जो अनुभव प्राप्त हुए उनसे नेताओं का एक प्रादता मिली एक हेसियत मिली। उनमें आत्मसम्मान आर आत्मविश्वास का विकास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे अपना शासन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885

दादाभाई नाराजी

एम. वी. रानाडे

सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी

बंकरहीन तयवजी

श्री अरवि

गोपालकृष्ण गाखन

साला लाजपत राय बालगंगाधर तिलक आर विपिनचंद्र पाल

Proclamation.

Whereas the King of the United Kingdom has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

Dec 1 10 11 4 1 November
11 7 5 10 11 12
12 1 1 1 1 1 1

बंग भाग के खिलाफ घोषणा

पूना में होम रूल लीग का जलूस

कलकत्ता में एन भा ओ के स्वयंसेवकों की परेड 1921

बम्बई में होली

माहम्मद अली

सी विजयाराघव चरियर

एम ए अस्तारी

सरोजनी नायडू

बिहारीलाल दास

मातीलाल नेहरू

मदन मोहन मालवीय

मोहम्मद अली जिन्ना

प्रिया कि वह आत्मनिश्चयी स्वाभिमानी निर्भय और निस्वार्थी बने। उन्होंने परंपरागत गणेशपूजा का संगठन किया और आम जनता में राष्ट्रवादी विचारा का प्रचार करने के लिए शिवाजी पर्य की शुरुआत की।

तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को सलाह दी कि जब भी सूखा अकाल या किसी देवी विपत्ति से फसल नष्ट भ्रष्ट हो जाय तो वे लगान देना बंद कर दें। जैसा कि उम्मीद थी त्रितानी अधिकारियों में घबराहट शुरू हुई। उन्होंने सन् 1897 में तिलक का गिरफ्तार कर लिया। उन पर सरकार के विरुद्ध घृणा और द्वेष फैलाने का अभियोग लगाया गया। उनके वकालत में निर्भीकता और अडिगता था। उन्होंने माफी मागने से इकार करके गज के साथ 18 महीने की कठोर कारावास की सजा स्वीकार की। उनके इस त्याग में विनती जैसा असर पड़ा प्रिया। वह नयी राष्ट्रवादिता के जीवन प्रतीक बन गयी। जब वायसराय एल्गिन ने भारत में बने कपड़ा पर आरकारी कर लगाया तो उन्होंने त्रिवाना चीजा का बहिष्कार करने और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया।

लोकमान्य तिलक के अलावा विपिनचंद्र पाल अरविंद घोष और लाला लाजपत राय सरीखे नेता मुद्धोन्मुखी राष्ट्रवादिता की विचारधारा के मुख्य व्याख्याताओं में से थे। सबसे पहले उन्होंने चाहा कि भारत के लोग खुद स्वतन्त्रता पाने के लिए कार्य करें। दृढ़ता के साथ कांशिश करें कि विदेशी शासन के अंतर्गत उन्हें हीनता की जिस रिजक्ति में रहने को पड़ता था दिया गया है उससे बंध ऊपर उठ सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई त्याग बहुत बड़ा नहीं था कोई तकलीफ बहुत घड़ी नहीं थी। अतः उन्होंने साहस आत्मनिश्चय और त्याग की भावना के लिए प्रेरणी की। दूसरे इस थूठे सुवाव को भी उन्होंने पूरी तरह निर्मूल कर दिया कि भारत को एक 'उदार निर्देशक' या विदेशी सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने विदेशी शासन से घृणा की और दृढ़ता के साथ यह दावा किया कि मात्र स्वराज्य या पूर्ण स्वतन्त्रता ही उनका लक्ष्य है जिसके लिए वे सघर्ष कर रहे हैं। तीसरा या अंतिम तथ्य है कि उन्हें जन शक्ति में अद्भुत विश्वास था और उन्होंने जन कार्यों के जरिये ही स्वतन्त्रता पाने की तैयारी की।

बंग भंग और बंगाली प्रतिक्रिया

जब कर्जन आये उस वक़्त तक उग्रपथ के बंगाली ने उबलना शुरू कर दिया था। उनकी नीति न उस उदात्त को जल्द ही उपान में बदल दिया। भारतीय लोग स्वशासी सरकार शिभा की स्वायत्तता और सभाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के जिन आदर्शों में जी रहे थे उन्हीं पर कर्जन ने आक्रमण किया। उन्होंने केवलकला नगर निगम के भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी। शक्ति सुधार के नाम पर भारतीय शिक्षाविदों तथा पर सरकारी नियंत्रण और बढ़ा दिया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जिसने सिफारिश की कि द्वितीय श्रेणी के कालेजों और कानून की कक्षाओं को बंद कर दिया जाय शिभा शुल्क में मूद्धि की जाय व्यवस्थापिका

सभा (सीनेट) के सदस्यों का कार्यकाल आर उनकी सख्या घटा दी जाये आर शिक्षण संस्थानों का मायता देने के अधिकारों का व्यापक बनाया जाये। कानून की कक्षाओं आर द्वितीय श्रेणी के कानूनों को ताड देने का परिणाम केवल उनमें पढ़ने आर उन्हें संचालित करने वाले भारतीयों को अपभावित कम नजरिया मिलना ही नहीं था। उसी वजह से उच्चतर शिक्षा आर कानूनी पेशे में जाने के अरसर भी कम हो जाते। शिक्षा शुल्क में वृद्धि के कारण क्लर्की या मास्टरी की नजर करने के इच्छुक गरीब लोग के रास्ते बंद हो जाते। नरमपयिया न विधेयक का विराध किया लेकिन कर्जन ने बहुत थोड़ी रियायतें दी। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग अधिक तीव्र हो गयी।

उनके भारतीय सरकारों गोपनायता (सरोधन) विधेयक का लक्ष्य दमनकारी अधिकारियों को सार्वजनिक आलाचना से बचाना था। ऐसा लगा कि वह लिटन की नीति की ही एक अगली कड़ी था जिसने भारतीय समाचारपत्रों का पहल से भी अधिक राष्ट्रवादी बना दिया। उन्होंने विदेशी विनियोगों की दरबार आर तिब्बती जाक्रमण में बुरी तरह भारतीय काप खर्च किया। भूमि कर में कमी करने से इकार कर दिया। अतत आया बगाल का विभाजन। प्रगट रूप में कहा गया कि एक अतामकारी प्रांत का बेहतर प्रशासन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन वास्तविक उद्देश्य था आमूल परिवर्तन चाहने वाले बगाली राष्ट्रवादियों पर नियंत्रण करना। प्रशासनिक सुविधा आर आसाम का विकास योजना के स्वीकृत उद्देश्य थे लेकिन उसमें राजनीति घुस गया थी। अधिकारियों ने पूर्वी जिलों को 'कतकता के अनिष्टकारी प्रभावों से मुक्त करने आर 'मुसलमानों के साथ अधिक न्यायपूर्ण व्यवहार करने की बात कही। उनकी इच्छा थी कि उग्रपथ का उत्तेजन गन् बन जाने वाले बखारगज आर फरादपुर का पूर्व बगाल में हस्तान्तरित कर दिया जाये।

विराध व्यापक था। कांग्रेस ने योजना को असंगत कहा। दो विकल्प सुझाये गये। या तो बगाल को एक गवर्नर के आधीन रखा जाये या हिंदी ओर उडिया भाषी लोगों को बिना बगभाषियों को बाटे हुए जलग कर दिया जाये। कर्जन ने विरोध को बगाली बाबुओं का छाछती गजना कह कर ठुकरा दिया। इससे फेबल यह सापित हुआ कि विभाजन राजनतिक दृष्टि से बाढनीय था आर यदि सरकार मानजाता तो भारत के पूनाचल पर बढती हुई अशांति के स्रोत खल हो जाते।

फरवग 1904 में पूर्वी बगाल में पहुचने के अवसर पर उन्होंने पहली योजना को विस्तार दिया। उसके अनुसार बगाल का 11 जिला से हाथ धाना पडता आर उसकी आबादी कम होकर 5 करोड 40 लाख रह जाते। रिजल्ट न लिखा 'संयुक्त बगाल एक शक्ति है। विभाजित बगाल विभिन्न रास्ता पर जायगा। हमारा एक उद्देश्य उसे विघटित कर देना है ताकि हमारे शासन का विरोध करने वाला एक ठोस आधार कमजोर हो जाये। बाग में ताड हार्डिज न स्वाकार किया कि बगाली बाबुओं पर प्रहार करने की इच्छा दूसरे विचारों पर हावी हो गयी। लेकिन बगालिया के सभी वर्गों यथा नपादारा बकीसों व्यापारियों शहर के गरीबों मजदूरों

और सबसे अधिक छात्रों के संयुक्त विरोध के नीचे सरकारी इरादे दब गये। जनता के एक स्वाभिमानी और संवेदनशील वर्ग की भावनाओं को निर्व्यतापूर्ण कुचल दिया गया था।

विभाजन विरोधी आंदोलन

कर्जन ने भारतीय मामला के मंत्री की अनिच्छित सहमति प्राप्त की और सन् 1905 में योजना को प्रकाशित कर दिया। उन्हें लगा कि जिस एकता को नष्ट करने की उन्होंने कोशिश की थी उसी की उन्हां रक्षा कर दी है। विभाजन विरोधी आंदोलन बंगालियों के हर वर्ग तथा देश के समग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व का काम था। शुरू शुरू में सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी जैसे नरमपंथियों ने आंदोलन का सूत्र अपने हाथ लिया लेकिन आंदोलन की वागडोर शीघ्र ही विपिनचंद्र पाल अश्विनीकुमार दत्त और अरविंद घोष जैसे तेज उग्रपंथियों के हाथ में आ गयी। मुख्यतः वह एक शहरी आन्दोलन था लेकिन उसने ग्रामीण जनता को भी छुआ।

इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में आयोजित एक विशाल सभा में हुई जय त्रितानी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। 16 अक्टूबर को (जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ) राष्ट्रीय शांति का दिन घोषित किया गया। आम हड़ताल हुई। लोगों ने उपवास किया। वे यदि मातरम् के नार लगाते तथा देशभक्ति के गीत गाते हुए नये पाव गंगास्नान के लिए गये। सारे बंगालियों के बहुत्व के प्रतीक रूप हिंदुआ और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्वदेशी गीतों ने जनता के क्रोध और पीड़ा को अभिव्यक्ति दी। उनके हर स्वर में धरती और विभाजित हो जाने वाले लोगों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। बंगाली प्रतिरोध करने, दुख झलने और त्याग करने के लिए संगठित होकर एक व्यक्ति के रूप में खड़े हो गये। चारिवाल और मेमनसिंह जैसे दूर दराज के जिले शीघ्र ही देशभक्ति की आग में धधकने लग। बनारस कांग्रेस (अधिवेशन) की अध्यक्षता करते हुए गोखले ने विभाजन के सदर्थन कहा था 'वह एक निर्मम भूल थी। वह नाकरशाही की वर्तमान प्रणाली के निरूप्यतम रूपों, जनमत के प्रति उसकी आत्यंतिक उपेक्षा अपनी बुद्धि को बेहतर मानने के उसके अहकारी बहाना जनता की सर्वाधिक प्रिय भावनाओं की बेहूदी अवमानना और शासित लोगों के हितों की रक्षा के प्रति उनकी वास्तविक उदासीनता की एक सर्वोपाय मिसाल है।

सन् 1905 की व्यापक जनभावना से स्वदेशी और बहिष्कार के जिस विचार का जन्म हुआ वह नया नहीं था। अमेरिका, आयरलैंड और चीन की जनता ने उसे पहले ही अपना लिया था। भारतीय उद्योग के विकास के शुद्ध आर्थिक साधन के रूप में स्वदेशी का उपदेश महाराष्ट्र के गोपाल राम देशमुख जी वी. जोशी और महादेव गोविंद रानाडे तथा बंगाल के राजनारायण बोस नय्यापाल मित्र और टैगोर परिवार ने दिया था। उसी तरह 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में भोलानाथ चंद्र न त्रिनाथी जनता पर आर्थिक दबाव डालने के लिए बहिष्कार की सिफारिश

की थी। तिलक ने सन् 1896 में संपूर्ण बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऐसा महसूस किया गया कि स्वदेशी आर बहिष्कार एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता था।

विभाजन विरोधी आंदोलन में इन पुराना अवधारणाओं को एक नयी शक्ति मिली। लेकिन इसी की वजह से नरमपथियों और उग्रपथियों के मतभेद भी खुले रूप में सामने आ गये। बयर्स के नरमपथी एक आम राजनैतिक हथियार के रूप में बहिष्कार के विचार के विरोधी थे। यद्यपि उन्होंने स्वदेशी का स्वागत किया था। गोखले उस बहिष्कार शब्द को ताक पर रख देने को तैयार थे जिसका अर्थ 'दूसरे को आहत करने की प्रतिशोधात्मक इच्छा' था, और जिसमें 'एक दूसरे के प्रति अनावश्यक दुर्भावना' पैदा कर दी थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के ख्याल में बहिष्कार एक तात्कालिक अन्याय से लड़ने का एक विशेष अस्त्र था। उन्हें उम्मीद थी कि विभाजन रद्द हो जाने के बाद उसका प्रयोग बंद हो जायेगा। ताजपतराय अधिक परिवर्तनवादी थे। उन्होंने कहा भारतीयों की शिकायतों पर अग्रज तभी ध्यान देने को विवश होंगे जब उनकी जेब पर सीमा खतरा आयेगा। तिलक पाल और अरविंद की दृष्टि में बहिष्कार के कई उद्देश्य थे। वह मेनचेस्टर पर एक आर्थिक दबाव साम्राज्य विरोधी आंदोलन का एक राजनीतिक हथियार और स्वराज की उपलब्धि के लिए आत्मनिर्भरता का एक प्रशिक्षण था।

मतभेद कुछ समय के लिए समाप्त हो गये। विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में विभक्तित हुआ जिसमें विखंडित और प्रस्त शक्तियों को बल और सतृप्तता दी। बहुत से कांग्रेसी नेताओं का अग्रजों के न्याय और स्मरणपत्रों सभाओं सेलों और समाचारपत्रों के माध्यम से नरमपथी ढंग से संवेधानिक आंदोलन को वारंवार रूप में चलाने में विश्वास था। बंगाल की घटनाओं ने उनके इस विश्वास की जड़ हिला दी। स्वदेशी ने विना जाति और धर्म के भेदभाव के राजनीति में नये वर्ग को ला दिया। इस नये वर्ग ने समाचारपत्रों को स्पष्टवादी और छात्रों को विद्रोही होना सिखाया। इसने हिंदुओं और मुसलमानों को सहयोग करने जनता को अपनी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर विचार करने निर्भीक होने सरकार की अवना करने लाठी चलाने जेल जाने और फासी के तख्ते को देश की सेवा में अर्जित सम्मान समझकर स्वीकार कर लेने की सीख दी।

बनारस कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन और सरकार द्वारा अपनाये गये दमनकारी कदमों का प्रभावशाली विरोध किया। उसने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन किया। यद्यपि उसने सारे भारत के लिए बहिष्कार की अनुमति नहीं दी लेकिन ताजपतराय ने सभी प्रांतों को बंगाल का अनुसरण करने के लिए कहा। तिलक ने बलपूर्वक कहा कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति है। सारे बंगाल और देश के मुख्य नगरों और कस्बों में हजारों सभाओं में स्वदेशी और बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसके दो पहलू थे। एक तरफ सार्वजनिक जगहों पर ब्रितानी वस्तुओं की होती जनायी गयी उन्हें बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के लिए जोरदार प्रयत्न

किये गये। मिठाई बनाने वाला न सिन्धी चीनी का इस्तेमाल न करे, घोषियों न सिन्धी कपड़े न धोने, पुजारिया न सिन्धी चीजाँ से पूजा न कराने की कसम खाई। दक्षिण भारत और बंगाल की स्त्रियाँ न विदेशी चूनियाँ और शीशे के बर्तन का इस्तेमाल छाड़ दिया। छात्रा ने सिन्धी कागज इस्तेमाल करने से इन्कार कर दिया। यहाँ तक कि डाक्टरों और वकीलों ने उन व्यापारियों की सहायता करने से इन्कार कर दिया कि सिन्धी उत्पादों का क्रय प्रिन्नय करते थे। धरने को सामाजिक बहिष्कार के परंपरागत तराके के साथ जाड़ दिया गया। बारिसान नसा कुँउ जगहा में दूकानदारों ने स्वेच्छा से नमक और कपड़े नष्ट कर देने के लिए दे दिए और इस प्रकार दंड कर लगाने वाली पुलिस के क्रोध को स्वयं आपमरण दिया।

दूसरी तरफ व्यावहारिक पहलू यह कि आन्दोलन ने कुतार उद्योगों को ही नहीं विभिन्न हिस्सों के बड़े पमानों के जातिम भरे व्यापारिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी कपड़ा मिल दियासलाई साबुन घर्षसाधक और मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने सहसा जगह जगह खुल गये। आचार्य पी. सी. राय ने 'बंगाल के मिश्रित फक्टरी भण्डार' छाना जो शास्त्र ही बहुत लोकप्रिय हो गया। गुरुद्वे टेंगोर ने स्वयं एक स्वदेशी भण्डार खोलने में सहायता की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सारी सरकारी और सिन्धी सहायता तन में इन्कार कर दिया और उमरजी सारी पूजी की अभिदान के रूप में भारतीय ने तीन महीने के भीतर व्ययस्था कर दी। बर और बीमा कंपनियाँ खानन में अनेक जमींदारों और व्यापारियों ने राजनीतिक नताजा का साथ दिया। यहाँ तक कि जहाजरानी संस्थान भी शुरू किये गये।

स्वदेशी आन्दोलन ने संस्कृति के क्षेत्र में नये आन्दोलनों को गतिशीलता दी। एक नये प्रकार की राष्ट्रवादी कविता गयी और पत्रकारिता का जन्म हुआ जो आवेश और आदर्शवाद से युक्त थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर 'रजनीकान' संन और मुकुन्ददास द्वारा रचित राष्ट्रवादी गीतों में न केवल सामयिक ढंग से प्रभाव डालने की शक्ति थी बरन् साहित्यिक स्तर पर भी ये स्थाई मूल्य के थे। आज भी बंगाल में ये गीत गाये जाते हैं। स्वदेशी और राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप जिस राजनैतिक पत्रकारिता का जन्म हुआ उसने स्वाधीनता स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर अत्यंत उच्च कोटि के भाष्य दिये।

पश्चिमी भारत में स्वदेशी और बहिष्कार का आन्दोलन नितक के साथ पहुंचा। उनमें नेतृत्व में पूना में बड़े पमान पर विदेशी कपड़ों की हाली जलाई गयी। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा के मुद्राग के रूप में सहकारी भंडार खोले। बंबई के मिल मालिकों से सस्ते दाम पर धातियाँ देने का आग्रह किया। पूना में एक स्वदेशी बुनाई कंपनी भी खोली गयी। आयात के कारण चीनी का देशी उत्पादन और गन्ने की पदावार काफी कम हो गयी थी। सिन्धी चीनी के इस्तेमाल के विरुद्ध पंजाब में आन्दोलन की एक लहर दांड गयी। रावलपिंडी के दूकानदारों ने ब्रत लिया कि वे उसका क्रय विन्नय नहीं करेंगे। मुल्तान के ब्राह्मणों ने विदेशी चीनी से बचन प्रसारकों मदिरा में बदलने पर रोक लगा दी। आदोलन हरिद्वार दिल्ली कागज और जम्भूतर फेला। सेयद हेंदर रजा दिल्ली में स्वदेशी आदोलन के चलते-फिरते प्रेरणास्रोत थे। थिन्बरम्पिल्ल न मद्रास के पूर्वी तट (मद्रास राज्य) पर तुनीकारन में स्वदेशी स्टीम नेवीगेशन कंपनी खोली।

इसके पहले कि उग्रपथी एक संपूर्ण सवर्ष के लिए काग्रस पर अपना अधिकार जमा सकें उन्हें किसानों और मजदूरों को आन्दोलन में शामिल करना था। स्वदेशी के संदेश का जनता तक पहुंचना शुरू हुआ और क्योंकि जनता का कल्याण और संपन्नता से उसकी सीधी प्रासंगिकता थी वह उन्हें सार्वक त्वा। राजनीति की सद्भावितक और अमूर्त अवधारणाएँ इस तरह का अहसास नहीं करा सकती थीं। यदि उग्रपथियों ने किसानों से लगान न दान का आन्दोलन करने और मजदूरों से पूँजीपतियों के विरुद्ध खड़ होने को कहा होता तो व अधिक जाश का साथ आन्दोलन में शरीक हुए होते। यद्यपि यह काम नहीं किया गया लेकिन तब भी किसानों और मजदूरों की भूमिका विशिष्ट रही। नीन पण करने वाली चपारण की रेयन गिहार में विद्रोह में उठ खड़ी हुई। आसाम और ममनसिंह में अशांति फैली। बारिसाल में अश्विनाकुमार दत्त ने मुसलमान किसानों के आन्दोलन का नेतृत्व किया। बंगाल में हड़ताल की एक लहर उठी और उसने ईस्ट इंडियन रेलवे, क्ताइव जूट मिल्स और बहुत से आयरन वर्क और प्रेसज को अपनी धपेट में ल लिया। कलकत्ता बंदरगाह पर कुछ समय के लिए काम बिलकुल ठप्प पड़ गया। तिलक न बर्ई के मजदूरों से अपील की जिसके फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी के बाद आम हड़ताल हुई। चिदंबरम् पिल्ल ने तूतीकोरन कोरल मिल में हड़ताल कराई।

लेकिन सवर्ष में आहुति बनने की जिम्मेदारी देश के युवा वर्ग पर पड़ी। सध्या जुगातर ब्रेसरी और पजाबी जैसे क्रांतिकारी समाधारपत्रों से प्रेरणा पाकर व मैगन में कूट पड़े। छात्रों क्लकों और शिपको के लगाव में निराशा का एक तत्व था। उन्होंने बंगाल के हर नगर में राष्ट्रीय स्वयसेवक गिरोह बनाया। पीली पगड़ी और लाल कमीज पहने वंदे मातरम् के नारे लगाते और राष्ट्रीय गीत गाते हुए वे हज़ारों की सध्या में सरकारी स्कूला कालेजों और दफ्तरा से बाहर निकल आये। दूकानों पर धरने देते रहे स्वदशी यस्तुएँ बेचते रहे। जिन स्कूल-कालेजों के छात्रों ने आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा लिया उनको मिलने वाला अनुदान बंद हुआ और विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर दी गयी। उन सस्यानों के छात्रों को बर्जीफे और सरकार में नौकरी पाने के लिए अयोग्य करार दिया गया। आसाम और बंगाल में आतंक का राग्य था। लडकों को जुमाने किये गये। उन्हें निष्कासित किया गया उन्हें बुरी तरह पीया गया। कलकत्ता क प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट किम्सफोर्ड न चादह साल के एक मासूम बच्चे को कोड़े लगान का आदेश दिया। दूर दराज की अमरावती और कोल्हापुर जैसी जगहा में भी लडकों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। दमन न क्रोय का जन्म दिया और क्रोध के कारण लागा ने आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय दग से हिस्सा लिया।

शुरू में मुसलमानों ने बड़ी सध्या में हिस्सा लिया। पहली बार परद से बाहर निकलकर औरते जुलूसों और धरना में शामिल हुई। प्रारम्भ में जिन लोगों ने बहिष्कार का सुझाव दिया था उनमें पटना के लियाकत हुसैन भी थे। उन्होंने ईस्ट इंडियन रेलवे में हड़ताल कराई थी। उनकी उर्दू की उत्तेजक प्रचार पुस्तिकाओं ने मुसलमानों की भावना को उभारा था। अब्दुल रसूल ने बारिसाल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जिसे पुनिस ने लाठी चलाकर धग कर दिया

था। जमींदार आर वकील अदुल हताम गज़नवा न स्वस्थी उद्योग खाना आर ब्रितानी घमंड की वस्तुओं के बहिष्कार आगलन का नेतृत्व किया। अनुन वताम आजाद अरविद स मिले आर ब्रतिनारी गतिविधिया को बगान के ग़ाहर चलाने म मदद की। कुछ उग्रपंथिया ने उत्साह के अतिरेक म और हिंदू धर्म प्रनाका पर बन देकर वक्कूफी में मुसलमाना का अलग कर दिया लेकिन सुरद्रनाथ बनर्जी, अश्विनीकुमार दत्त आर रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेता आ ने हिंदू-मुसलमान एकता पर बार बार बल दिया।

सरकार के दमन क तरीके ने विशेष कर बारिसाल सम्मेलन म प्रतिनिधियों पर निर्भयतापूर्वक किये गय आक्रमण ने उग्रपंथिया के सवर्ष चलाने क सफल का ओर दृढ़ कर दिया। कलकत्ता कांग्रेस (1906) के अवसर पर दानाभाई नारोजी ने उग्रपंथिया की भावना आ की प्रशंसा करते हुए थापणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य ' ब्रितानी राज्य या उपनिवेश की तरह स्वराज प्राप्त करना ' है। उग्रपंथियों ने स्वराज का अर्थ अपने ढंग से लगाया था। पंजाब क लाजपतराय आर अजितसिंह के देश निमाला आर सध्या ओर बंदे मातरम् को दशदाही (?) रचनाए छापन क आराप में दंडित करने क साथ आगलन की रफ्तार तेज हो गयी। आग उगलने वाली सध्या के सपादक ब्रह्मचु उपाध्याय का मुकदम की सुनवाई के दौरान दहान हो गया। विपिनचंद्र पाल जल म थे। लाजपतराय को छोड़ देने आर सुधार की बात करने के बावजूद लोग की उत्तेजनापूर्ण मनस्थिति शांत नहीं हुई। कांग्रेस अधिवेशन पूना क बदले सूरत मे करन आर अध्यक्ष पद के तिलक के दाव को अस्वीकृत करके रासबिहारी थाप का चुनाव करने के प्रश्न पर तिलक आर अरविद के क्रांति प्रिय गुट ने शक्ति आजमाइश का फसला किया। बहिष्कार के प्रस्ताव को खत्म करने की नरमपंथियों की कोशिश ने आग म घी का काम किया। सूरत कांग्रेस का अधिवेशन अस्तव्यस्तता आर अव्यवस्था में भग हो गया। राष्ट्रवादी युद्ध के लिए तत्पर हो गुटा म बंट गये थे। इसने आंदोलन को कमजोर किया।

तिलक अभी भी जवाबी सहयोग क पक्ष मे थे। लेकिन अरविंद ने रूस के आतंकवादी ढंग के आक्रामक प्रतिराध का निश्चय किया। उनके निश्चय का अर्थ स्पष्ट हुआ मुजफ्फरपुर में बम आक्रमण आर मानिकतल्ला में आतंकवादियों के गुप्त अड्डों का पता लगने के बाद। तिलक न केसरी म उसके नेतिर समर्थन में लिखा ' यदि प्रशासन का रूसीकरण हुआ तो जनता निश्चय ही रूसी तरीके अपनायगी। उन्हें 6 वर्ष की 'देश निकाला' की सजा देकर माइले भज दिया गया। काल के, सपादक पराजय को 19 महीने की जेल हुई। बगान के नेता आ को 'देश निकाला' की सजा मिली। मद्रास के चिदंबरम् पिल्ले और आंध्र के हरि सर्वोत्तम राव को जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने सभी समाचारपत्रों पर नियंत्रात्मक जाघ लागू कर दी सभाओं पर प्रतिबंध लग गये और क्रांतिकारी संगठना के विरुद्ध उल्पीडक कार्रवाई शुरू की। अरविद के पांडिचेरी म पलायन आर धर्म के लिए राजनीति ओर राष्ट्रीय आंदोलन का परित्याग करने के निर्णय के साथ इस खुले आंदोलन का अंत हो गया।

राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में युद्धा मुखी राष्ट्रवादियों ने एक शानदार अध्याय जोड़ा।

उन्होंने उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया। जनता को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की सीख दी। आदालत में निम्न मध्यमवर्गीय लोगों छात्रों, युवकों और स्त्रियों को शामिल करके उसके लिए एक सामाजिक आधार तैयार किया। राजनतिक संगठन के नये तरीकों और राजनतिक संघर्ष की नयी विधियों का सूत्रपात हुआ। इसी के साथ साथ कुछ पुरानी दुर्बलताएँ भी चलती रहीं। आम जनता के बहुसंख्यक मजदूर और किसान राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा से अभी भी बाहर थे। जन संघर्ष संगठित करने के प्रयत्न की वीरतापूर्ण बात करने के बावजूद उस तरह के संघर्ष कुल मिलाकर गायब थे। अर्थात् आदालत और असहयोग मात्र विचार थे। राजनीतिक संघर्ष के तरीकों का दूढ़न का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी देश एक प्रभावशाली राष्ट्रीय संगठन से वंचित था। पूँजीवाद की चोहदियों के पार भी नहीं पहुँचा जा सका था। तिलक तथा अन्य नेता अभी भी मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक विनाश पूँजीवादी रास्ते में सीमाबद्ध था। अन्तिम बात यह कि जुझारू राष्ट्रवादियों ने प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवादीयों की तरह भारत को अनेक घमों, जादियों और क्षेत्रों का देश होने की संपूर्ण विशेषता का अनुभव नहीं किया। उनका युद्धात्मुखी साम्राज्यवाद विरोध न राष्ट्र को ठोस बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई लेकिन उसे जानि और हिंदू धर्म से जोड़कर उतारने राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया का दुर्बल किया। इसी के कारण बाद के वर्षों में भयंकर सांप्रदायिकता पैदा हुई।

क्रांतिकारी आतंकवाद का उद्भव और विकास

राष्ट्रवादी आदालत की शक्ति और व्यापकता के बावजूद बंगाल के विभाजन को रद्द नहीं किया गया बल्कि उल्टे सरकार पहले से भी अधिक दमनकारी हो गयी। इन दोनों तथ्यों ने विद्रोही मनस्थिति वाले बेचैन युवकों के दिमाग पर तात्कालिक प्रभाव डाला। उग्रपंथी गुट के नेता तिलक ने बहुत पहले (बंगभंग आदालत से भी पहले) अपने युवक अनुयायियों के मन को इतना उत्तेजित कर दिया था जो उनसे निजी तौर पर आतंकवादी कार्य कराने के लिए काफी था। बहुत पहले यानी सन् 1897 में पूना के दामादर और बालकृष्ण चिपलुणकर बंधुओं ने दो बदनाम अंग्रेज अफसरों की हत्या कर ली थी। बाद में अरविंद घोष ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों की सचमुच यात्रा बनायी थी। बंगाल के विभाजन के बाद की घटनाओं ने बहुत से युवक भारतीयों की क्रांतिकारी भावना का उभार दिया। उन्होंने बम, पिस्तौल और आतंक के निजी धर्मों का रास्ता अपनाया। सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आदालत पर से उनका विश्वास उठ गया। उन्होंने साधारण जनों को निश्चय ही तात्कालिक प्रभाव डाला। बारिसाल अधिवेशन के प्रतिष्ठित द्वारा भंग कर दिये जाने के बाद क्रांतिकारियों के विश्वास को अभिव्यक्ति देते हुए 22 अप्रैल 1906 को जुगातर न एक सप्ताह की मीठा निदान स्वयं जनता के पास है। दमन के अभिशाप को रोकने के लिए भारत में बसने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने चाहिए। निश्चय ही तात्कालिकता से ही रोकना होगा।

बहरहाल इन युवक आतंकवादियों ने ऐसी क्रांति का संगठित या आयाजित नहीं किया जो हिंसा पर आधारित हो और उसमें सारा देश और उसकी जनता शामिल हो। उन्होंने आधारी आतंकवादियों और रूसी निषेधवादियों के चरण चिन्हा पर चलना और उन अधिकारियों को हत्या करना बेहतर समझा जो अपने भारत विराधी रवैये या अपने दमनकारी कामों की वजह से बर्नाम हो गये थे। विचार यह था कि शासकों के हित में आतंक पैदा कर दिया जाये जनता को राजनैतिक दृष्टि से उभारा जाये और अंततः अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाय। इसकी प्रकृति ही ऐसी थी कि योजना संगठन भरती और प्रशिक्षण गुप्त ढंग से करना था। कारवाइया भूमिस्थ होनी थीं। बंगाल और महाराष्ट्र में खासतौर पर गुप्त समितियाँ बनायीं गयीं। उनमें से कुछ ने भौतिक सस्त्रुति कण्ठों या सफों के धेप में काम किया। इनमें से दाका की अनुशीलन समिति कलकत्ता के जुगातर और सापरकर बंधुओं द्वारा महाराष्ट्र में गठित मित्रमना काफी विख्यात हुए। बी. डी. सावरकर के विदेश चले जाने के बाद उनके बड़े भाई गणेश ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। शीघ्र ही इसकी शाखाएँ सारे पश्चिमी भारत में फैल गयीं।

क्रांतिकारी आतंकवाद की तरफ जनता का ध्यान गंभीरतापूर्वक तब गया जब खुदिराम बास और प्रफुल्ल घोषों के नाम के दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रयत्न किया। बहरहाल यम से दो निर्दोष महिलाओं की जान गयी। खुदिराम गिरफ्तार कर लिये गये। प्रफुल्ल ने समर्पण करने के बदल आत्महत्या कर ली। अलीपुर में अरवि घोष उनके भाई वरीन तथा अन्य लोगों पर पड़्यत्र के आरोप में मुकदमा चला। लेकिन जल के अछूते में ही क्रांतिकारी आतंकवादियों द्वारा मुखविर की हत्या कर दिये जाने से मुकदमे की सुनवाई में बाधा पड़ा हो गयी थी। जांच करने वाले अधिकारियों और इस्तगस की परबी करने वालों की भी एक एक करके हत्या कर दी गयी। अरविद छूट गये थे लेकिन अगली पन्नि के उनके चार साथियों को 'देश निन्ना' देकर अडमान भेज दिया गया। कई अन्य लोगों को जल की लबी सजाए दी गयी। खुदिराम को फांसी दी गयी। मुखविर की हत्या करने वाले सत्येन वसु और क. हाई दत्त को फांसी के ठूँटे पर लटका दिया गया।

महाराष्ट्र में नासिक यवई और पूना वम उत्पादन के केंद्र बन गये। बायसराय की हत्या की कशिश हुई। नासिक के जिलापीश नेकसन को एक प्रिदा समारोह में गोली मारी गयी। इस घटना के पहले एल. धींगरा ने इंडिया आफिस लंदन के एक अधिकारी कर्जन विली की हत्या अमानुषि दश निन्ना और भारतीय युवकों की फांसी के प्रिरोध में की थी। उसे मृत्युदंड मिला। मृत्यु से पहले उसने लिखा 'भारत को केवल यह सबक सीखने की जरूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसको सिखाने का केवल एक ही तरीका है स्वयं मरना।'।

मद्रास राज्य में विपिनचंद्र पाल के प्रभावपूर्ण भाषणां से लोग उत्तेजित हो गये। चिदंबरम् पिरन ने स्पष्ट रूप से पूछा स्वतंत्रता का वात कही। उनकी गिरफ्तारी के कारण तूतीकोरन और तिनेवल्ली में भयकर दंगे हुए जिसमें पुलिस ने आवा न माने वाली भाड पर गोली चलायी। आशे (जिसने तिनेवल्ली में गोली चलाने का आदेश दिया था) की भारतमाता सय के चाची अय्यर ने हत्या कर दी। भागने में विफल होकर अय्यर ने खुद का गोली मार ली।

यहापर राष्ट्रवादी काव्यमय वर्णन तथा नीति और एव सदांना ए भीमनी और युवक वैरिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना जस तत्र लाग थे। इस अतिरिक्त बगान उत्तर प्रश्न और पत्राय म भी आयुनिश्च शिवा क प्रसार ने मुमनमाना म एर राष्ट्रवादी तत्त्व पत्रा किया जिनन वक्ताएर मुसलमाना के ननृत्त के एर अधिकार का ताता। ममस्या के इस पत्र का हम जगहगतान नहस की 'द इन्डियन ऑफ इन्डिया' के इस उद्धरण द्वारा संक्षेप म रख सक्त है।

हिंदुआ और मुसलमाना के मध्यमय क विरिस्त म एर पाग का वन्धि उत्तम भी अधिक का अन्तर रहा है। वह अन्तर राजनतिक अधिक तथा बहुत सा शिवाआ में अभी भी विराड द रहा है। यह कभी ही बर कारण है ना मुमनमाना म भय के मनविज्ञान को पत्र करनी है।

इस दार म साग्रवादिन दम के चिन्तन के विरिस्त होने का एर और महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय इतिहास का अग्रव इतिहासकारा न एर विशेष व्यग्यात्मक भांड दन्तर प्रस्तुत किया। यात्र म दुभाग्यवश उनक भारतीय प्रतिरूपों ने नष्टन और शिवाण में उन्हीं के धरण-धियों का अनुसरण किया। इन नष्ट इतिहासकारा ने इतिहास का शिवा ही इस दम से दी नितने साग्रवादिन भावनाओं को उभारा और सहारा दिया। प्रमाण के लिए प्राचीन काल का हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के नाम से पुकारा गया। मध्यकाल में तुर्क अफगान और मुगल यश न राज्य किया था। उनसे शासन के गुण और धर्म का व्याख्या करने के बजाय सभी का एक साथ मुसलमान मान लिया गया और उस काल को मुस्लिम काल कहा गया। मुस्लिम काल का यात करने का अर्थ था कि शासक सभी मुसलमान थे और प्रजा सारी हिंदू। यस्तुतया तथ्य यह था कि शासक अमीर सरदार और नमीनार चाहे वे हिंदू हा या मुसलमान हिंदू मुसलमान दोनों ही वर्गों की जनता के साथ एर ही तरह का ऐसा धृति और अपमानजनक यतान करते थे गाया ये एर हीननर जीव हा और उसका इन्तेमान उनके (शासक) लाभ के लिए किया जाना हा। मुसलमान जनता भी करा के कारण उन्नी ही दमिन और गराय दी जितनी हिंदू जनता। इन इतिहासकारा ने यह महसूस नहीं किया कि प्राचीन और मध्ययुग म भारत में राजनीति का वही स्वरूप था जसा अन्य जगहा म। उसने शासक के राजनतिक और आर्थिक हिता के लिए अप्रति अनुशों का अनुसरण किया। उसम मुस्लिम सत्ता धार्मिक विचारणा का जगह दी। निस्संदिग्ध शासक और उनके निराहिया दावा न जनता का गुमराह करने के लिए धर्म के बाहरी रूप का प्राय्य स्तनमान किया और अपन वास्तविक भाविक हिता और आरा प्राप्ति पर मुखाटा लगा दिया। लकिन इसका यह जथ नहीं है कि वे ऐसे अपन आप म धार्मिक या साग्रवादिन थे। यह भी कि ब्रिटन और भारत के साग्रवादिन इतिहासकारों ने भारत की भिन्नी जुना सभृति पर वन नहीं किया। इसमें काइ सँदेह नहीं कि भारत का साभृतिक राज्य रूचि या लेखन उसम एर गिरे म दूसर गिर तरु एररूपना का एर धागा था। इसम भी महत्वपूर्ण यह है कि विविधता वर्गों और भन्ना के अनुभागी न कि धर्म के अनुभागी।

हिंदू सस्कृति और मुस्लिम सस्कृति की निशिष्टता और अलग-अलग की भाषा अन्वयण को सामन लाकर इतिहास क शिषण ने विभाजक प्रवृत्ति पदा की । धार्मिक सुधार के आदान का भा वेसा ही प्रभाव पडा । इन आदोनना की एक महत्वपूर्ण देन यह थी कि उ हाने युक्तिहीन और अस्पष्ट चिन्तन का विरोध किया विवेकसम्पन्न और मानवाय विचार का प्रसार किया, उन्नीसवा शताब्दी के धार्मिक विश्वास और आचार मे समाय हुए भ्रष्ट तत्वा को निम्न पंजा और भारतीय जनता में तीव्रतर आत्मविश्वास की भावना जगाई । लेकिन उसी क साथ उनम से बहुत ने हिंदुआ मुसलमानों सिखा पारसियों मे फूट डालन का प्रयत्न किया । उ हान उच्च वर्ग क हिंदुआ वा नीची जाति के हिंदुआ स अलग करी की भी कोशिश की । किसी भी बहुधर्मी देश का धर्म पर अत्यधिक बल देन का अनिवार्य परिणाम विभाजन ही होता हे उसने अलावा सुधारा ने एकपक्षीय ढंग से सास्कृतिक उत्तराधिकार के धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर बल दिया । ये पहलू देश क सभी लोग क समान उत्तराधिकार नहीं थे । दूसरी तरफ कला वास्तुकला साहित्य संगान विमान और तबनीक जैसे विषया पर बल नहीं दिया गया जर्जिक उनम ही वर्ग के लोग न समान भूमिका निभाई थी । इसके साथ हिंदू सुधारवादिया ने अपने को निश्चित रूप से अतीत क गारव गान तब सीमित कर लिया । यहा तक स्वाधीन विवेकानंद जैसे उदारमना व्यक्ति न भी इस अर्थ मे भारतीय आत्मा या भारत के अतीत की उपलब्धिया की बात की । पूरी तरह बहुत मे मुस्लिम सुधारवादिया ने अपनी परंपरा और गारव क क्षणों की तलाश मे निगाह पश्चिम एशिया पर डाली । इस प्रकार सुधारवादिया के कार्यकलाप न दा भिन्न तरह के लोगो का विचार पदा किया । अलावा इसके धार्मिक सुधार के आलापना ने अपने को महज सुधार के पहलुआ तक सीमित नहीं रखा । उ हाने दूसरे धर्मों के विरुद्ध युद्ध की भी शुरुआत की और इस रूप मे उ हाने दश का 20वीं शताब्दी मे सांप्रदायिकता के विरुद्ध में योग दिया ।

राजनीति का सांप्रदायिक दृष्टिकोण अवमानिक और युक्तिहीन था लेकिन उसने उस भयवृत्ति का छलपूर्ण इस्तेमाल किया जिससे एक अन्धसंख्यक पांडित रहता हे । ऐसा परिस्थिति में बहुसंख्यक घमवाला की यह जिम्मेदारी होनी हे कि वे अपना रवये और व्यवहार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग का यह विश्वास दिलावे कि उनकी सच्चा का स्नेहाल उस आहत करने के लिए नहीं हागा । उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के सन्धो को केवल यहा विश्वास नहीं दिनाना चाहिए कि उनका धर्म और उनका सामाजिक सास्कृतिक विशेषताएं सुरक्षित रहेगी बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराये कि आधिक और राजनितिक मसलों पर जो भी निर्णय क्रिय जायगे उनका शुद्ध आधार धर्मनिरपेक्ष दृष्टि हागी और उन निर्णयों तक पहुंचन मे धर्म का कोई लिहाज नहीं हागा । वास्तव मे प्रारंभिक दार क राष्ट्रगानिया न ठीक यही किया था । उ हाने राष्ट्र अर्थस्थिति और राजनीति के समान हिता क आधार पर जनता का संगठित करन और उस एक राष्ट्र मे एनबद्ध करने की कोशिश का । उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता के धार्मिक और सामाजिक जीवन मे हस्तक्षेप नहीं हागा । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1889 मे यहा तक स्वीकार किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमानित नहीं किया जायगा जिस मुस्लिम प्रतिनियियों क बहुसंख्यक हानिकारक मानेंगे ।

दूसरे शब्दों में प्रारम्भिक दौर के राष्ट्रवाहियों ने जनता को यह साफ दर्शर कि राजनीति धर्म और संप्रदाय पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया।

दुर्भाग्यवश वह के कुछ नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के इस सुदृढतापूर्ण सिद्धान्त का सख्ती से पालन नहीं किया। जुझारू राष्ट्रवाहियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक बड़ी गति दी। ये जनता को शक्ति और उत्साह के साथ आगे लाये। लेकिन उनमें कुछ काजों से सांप्रदायिकता का पुन उभार हुआ। राष्ट्रीय एकता के विनाश की दृष्टि से यह एक बड़ा क्षम पीछे लौटने लगा था। उनमें प्रचार और विनाश जनता को उभारने में प्रभावकारी थे लेकिन उनमें पब्लिक धर्मिक गंध थी। उदाहरण के लिए भारत की प्राचीन परंपरा पर बत किया लेकिन उनमें मध्यममान भारतीय संस्कृति को शामिल नहीं किया। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति को (जैसे वे आर्यों का उत्तमपितरा मानते थे) हिंदू धर्म और भारतीय राष्ट्र को हिंदुओं से पहचाने जाने की प्रवृत्ति दिखायी। प्रमाण के लिए शिवाजी और गणपति पर्यं का निरुद्ध द्वारा आयोजन भारत को मा और राष्ट्रवाहियों को धर्म मानने का अवधि का अर्द्ध रहस्यवादी अर्द्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण आधुनिकता के देवी काली के सामने शपथ ग्रहण विभाजन विरोधी आन्दोलन के मांगलिक उद्घाटन के लिए गया में शुद्धिस्तान आदि चीजें हर जगह सभी भारतीयों को पसंद नहीं आ सकती थीं। उनमें एक सशस्त्र धार्मिक और एक उची जाति के हिंदू का पूजाग्रह था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जाने साधारण भारतीयों को एक शुद्ध राजनैतिक आन्दोलन के इर्द गिर्द जुटने वाले धार्मिक पूजकों को नकार पसंद नहीं कर सकते थे तब निरपेक्ष ही मुसलमानों और कुछ अन्य धर्मानुयायियों ने उस प्रतिमा और संस्कार को अपने विश्वास और सवेनशीलता के विरुद्ध पाया। इसी तरह धर्म और अतीत काल का अर्द्ध प्रशंसा नीची जाति के भारतीयों को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वे शताब्दियों से उन विध्यसंग जातीय दमन से पीड़ित थे जिसका प्राचीन काल में विनाश हुआ था। इसके अनिरीकत यह एक न शिवाजी और प्रताप को राष्ट्रीय नायक बनाने की कोशिश की ता कोई भी स्वयं यह अर्थ निरास संग्रह था कि मुगल सम्राट राष्ट्रविरोधी थे। लेकिन तथ्य यह है कि आरगजेव और अरुवर भी उतने ही भारतीय थे जिनने शिवाजी और प्रताप। इसके अलावा वे सभी शासक वर्ग से संबद्ध थे। उनका पारस्परिक सम्बन्ध का उनमें विशेष ऐतिहासिक दावे में राजनैतिक संघर्ष की दृष्टि से देखा जाना चाहिए था। प्रताप और शिवाजी को राष्ट्रीय नायक और अरुवर तथा आरगजेव को 'विदेशियों' के रूप में देखने का अर्थ था बीने हुए इतिहास में सांप्रदायिक चिन्तन ने उस चरम के प्रचलित तरीकों को प्रभावित करना। यह एक गंदा इतिहास और राष्ट्रीय एकता पर एक ब्रह्मर दाना ही था।

संक्षेप में इसका यह अर्थ नहीं है कि जुझारू राष्ट्रवादी मुस्लिम विरोधी या कि मुख्यतया सांप्रदायिक दृष्टिकोण के थे। बल्कि इसका विपरीत उनमें से बहुत से लोग खासकर तिलक आद्य हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उनमें से अधिकतर अपने विचारों में आधुनिक और प्रगतिशील थे। यहाँ तक कि व्यवहार में आतंकवादियों को अपना तरह के यूरोपीय देश के

उन आन्दोलनवादियों से प्रेरणा मिली थी जो यह विश्वास करते थे कि आर्थिक परित्राण और राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल एक हिंसक क्रांति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह तथ्य तो अपनी जगह पर है ही कि युद्धोन्मुख राष्ट्रवादियों के राजनैतिक कार्यों और विचारों में एक निश्चित हिंदू रंगन थी। सभ्य है कि उनकी अंतिम लक्ष्य धमनिरपण रहे हों लेकिन उनका बाहरी व्यवहार ऐसा नहीं था। अंग्रेजों और कांग्रेस समर्थक प्रचारकों ने इस तथ्य का चतुराई के साथ उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में शिथिल मुसलमान या तो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति द्वेषी हो गये या उन्होंने अपने को उससे एकदम अलग रखा। इस प्रकार वे एक पृथक्तावादी दृष्टिकोण के शिकार हो गये। लेकिन इसके बावजूद योरिस्टर अब्दुल रसूल और हसरत माहाना जैसे प्रगतिशील मुसलमान बुद्धिजीवियों ने बड़ी संख्या में स्वदेशी आन्दोलन में हिस्सा लिया। मुहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय कांग्रेस के युवक नेताओं में से एक थे।

एक गरीब और पिछड़े हुए देश में (जिस आपनिवेशिक शासन के अंतर्गत तेजा के साथ पिछड़ेपन की ओर ले जाया जा रहा हो) शिक्षित वर्ग के लिए विशेष रूप से नौकरियों के अवसर सीमित होते हैं। इसीलिए उस दौर में सीमित संख्या वाली नौकरियों के लिए कड़ा मुकाबला था। दूरदर्शी भारतीयों ने देश की राजनैतिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम किया। लेकिन परिस्थिति का निहित स्वार्थ वाले अंग्रेजों और भारतीयों दोनों ने साम्प्रदायिक धार्मिक जातीय और क्षेत्रीय भावना को उभारने में नाजायज इस्तेमाल किया। हर वर्ग और गुट ने नौकरियों और अन्य जगहों (प्रतिनिधित्व की) में आरक्षण की ज़रूरत आवाज उठायी। तब दिमाग और अदूरदर्शी क्रिस्म के हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी अपनी राष्ट्रीयता की बात इस तरह करनी शुरू की गोया राष्ट्रीयता का विभाजन किया जा सकता था या उसका बहुत से जातीय रूप थे और बिना साम्प्रदायिक और निहित स्वार्थ वाला स संघर्ष किया ही आर्थिक कल्याण के कामों में अभिवृद्धि की जा सकती थी।

साम्प्रदायिकता के सिद्धांत को एक चौखटे में नौस स्वरूप सन् 1906 में तब दिया गया जब आगा खां और दाऊद सलीमुल्लाह मोहसिनूल मुन्व के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस तरह का प्रणिष्ठापी कदम उठाने की जिम्मेदारी शिक्षित मुसलमानों के एक स्वार्थी वर्ग निहित स्वार्थों वाले प्रतिक्रियावादियों मुसलमान जर्मींदारों और उसके उच्च वर्ग की थी। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और विशेष सुरक्षाओं और अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की। अंग्रेजों से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और घोषणा की कि मुसलमानों के विशेष हिस्से को सुरक्षित किया जायेगा। लीग ने बफादारी के साथ कांग्रेस की हर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मांग का विरोध शुरू किया। बंगाल में बफादारी लीगी नेता बड़े जमींदार थे और वे क्योंकि बंगाली नहीं थे अतः वहाँ के लिए गहरी थे। इसका परिणाम यह था कि बंगाली मुसलमानों की भावनाओं के लिए उनके मन में बहुत कम सहानुभूति थी।

लीग का शुरु से ही दावा था कि मुसलमानों के हित शप राष्ट्र के हितों से भिन्न और विरुद्ध थे। लेकिन उसके इस दावे की भूतभूत असत्यता आयुनिष्ठ विचार करने शिथिल, युवा मुसलमानों के एक बड़ वर्ग पर स्पष्ट थी। वे क्रातिप्रिय राष्ट्रवादी विचारधारा से आर्पित थे। उन्होंने लीग में इस कथन को अस्वीकृत कर दिया कि वह सारे मुसलमानों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। अहमद आगलन इसी वस्तु के आसपास मालाना मुहम्मद अली हकीम अजमलखा और मजहकल हक जैसे नेताओं द्वारा शुरु किया गया था। वह जुवाहरी भी था और राष्ट्रवादी भी। इसी तरह परंपरागत मुसलमान विद्वानों के एक वर्ग ने देशभक्ति की भावना जगाई और सांप्रदायिक चिंतन के तरीकों का तिलाज्जलि देकर राष्ट्रवादी राजनीति में हिस्सा लिया। उनमें सभसे महत्वपूर्ण थे मोलाना अबुल कलाम आजाद।

इस शताब्दी के दूसरे दशक के शुरु के कुछ वर्षों में तुर्की को पहले इटली से और बाद में बालकन शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। उस समय तुर्की सबसे अधिक तारुन्य पर मुस्लिम शक्ति था। मुसलमानों के अधिसंख्य तीर्थस्थल उसके साम्राज्य में थे। सन् 1857 तक भारतीय मुसलमानों ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से मुगल सम्राट का अपने इमाम या गुरु के रूप में स्वीकार किया था। मुगल सम्राट के सत्ताहीन हान और तुर्की साम्राज्य पर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के बावजूद ने तुर्की की सुरक्षा का फैसला किया और इस रूप में मुसलमानों के परवींकार रूप को उभारना चाहा। अतः उसने इस्लामी बहुत्व के आगेलन को प्रोत्साहन दिया। इसका अर्थ यह था कि उसने तुर्की का मुलतान का सारे मुसलमानों का खलीफा होने की स्वीकृति दी। तुर्की शासक या खलीफा को सभी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। जब तुर्की की सुरक्षा और कल्याण के सामने खतरा पड़ा हुआ तो भारतीय मुसलमानों ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया की। मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी भावना तेजी से उभरी। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि भारत के क्रातिप्रिय युवा मुसलमान राष्ट्रवादी धारा में शामिल हो गये जो खुद भी साम्राज्यवाद विरोधी थे। सन् 1912 और 1924 के बीच के कई वर्षों में राष्ट्रवादी युवा मुसलमानों ने वफादार मुस्लिम नागरिकों का प्रभाव एकदम खत्म कर दिया था।

लेकिन इस तरह के विकासों का एक नकारात्मक पक्ष था। खिलाफत के प्रश्न को लेकर चलने वाले बाल आगलन ने शिक्षित जुझारू युवा मुसलमानों के चिंतन को गलत मांड दे दिया। वज्राय इसने कि वे साम्राज्यवाद का विरोध इस आधार पर करते कि उसने जनता के आर्थिक और राजनीतिक हितों को कमजोर बनाया उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि खिलाफत और तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत स्थित तीर्थस्थलों के सामने खतरा पड़ा हो गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिन मिथकों सांस्कृतिक परंपराओं और नायकों के नाम पर आग्रह किये उनका संबंध भारत के प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास से न होकर पश्चिमी एशिया के इतिहास से था। इस प्रकार उनके राजनैतिक आग्रह का आधार भी धार्मिक भावनाएँ थीं। आगे चलकर यह दृष्टिकोण भी राष्ट्रवादिता के विकास में क्षतिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि उसके

आर्थिक और राजनैतिक प्रश्नों पर मुसलमान जनता मवनामिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि का विकास नहीं किया।

हालांकि इस दार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्ररोध करने के लिए किसी सांप्रदायिक हिंदू संगठन या आंदोलन का जन्म नहीं हुआ लेकिन व्यापक पमाने पर हिंदू सांप्रदायिकता का फलना शुरू हो गया। किसी सांप्रदायिक हिंदू संगठन के स्वतंत्र रूप से स्थापित न होने का एक कारण यह था कि व्यापक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के भीतर हा हिंदू सांप्रदायिक प्रवृत्ति को जगह मिल गया जबकि मुस्लिम सांप्रदायिक प्रवृत्ति का राष्ट्रवादी धारा के बाहर काम करना पड़ा। कुछ नेताओं ने हिंदू राष्ट्रीयता का मुसलमानों का विदेशी कहने की ओर यहां तक कि हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए नाकरियों और विधायिका की जगह पर हिंदुओं की हिस्सेदारी के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिकता को निरसित करने की एक दूसरे ने सामग्री उपस्थित की।

प्रथम विश्वयुद्ध के वर्ष

ब्रिटानी महाशक्ति द्वारा सन् 1914 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से भारत स्वतः उसमें परिधि में आ गया। युद्ध की घोषणा या मूलतः ब्रिटानी साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध में भारतीय जनशक्ति और साधना के इस्तेमाल करने के सरकारी नियम के पूरे भारतीयों से सलाह नहीं ली गयी थी। यद्यपि (युद्ध में) भारत का अवदान स्वच्छिन्न नहीं था पर काफी बड़ा था। प्रारंभ से लगभग तीन तक के विभिन्न युद्ध मोर्चों पर 10 लाख से अधिक भारतीय भेजे गये। उनमें से 10 प्रतिशत मान के शिकार हुए। युद्ध पर कुल 12 करोड़ 10 लाख पाइ से अधिक खर्च हुआ। भारत के राष्ट्रीय ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी और उसके एक बड़े भाग के भुगतान के लिए जनता को मजबूर किया गया।

प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

प्रारंभ में भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन के लिए सहानुभूति और समर्थन की घोषणा की। लेकिन वावजूद इसने यह साधना गन्त हागा कि जनता में सचमुच ब्रिटेन का पक्ष लेने की भावना थी। नरमपथी और उग्रपथी दोनों ही वर्गों के नेताओं ने जर्मनी का जीवन का समाचार सुनकर सन्तान का अनुभव किया। कांग्रेस ने इस तथ्य का गुप्त नहीं रखा कि भारतीय बफालों के पुरस्कार के रूप में राजनीतिक सुधार की मांगों का पूर्ति होनी चाहिए। गांधीजी ने भीनों में सक्रिय सहायता इस दृष्टि से की ताकि साम्राज्य के कृतानि गों की सहायता से स्वराज पान की योग्यता प्राप्त हो पाय। सन् 1918 में उन्हें कहना पड़ा भारतीयों का स्वप्न है स्वराज। उसे सामर

करने से कम किसी चीज से उन्हें सतोष नहीं होगा और वह भी जितना संभव हो कम से कम समय में।

लेकिन युद्ध के ऊंचे लगने वाले उद्देश्यों के मित्र राष्ट्रों के दाव से बहुत से लोग भ्रम के शिकार हुए। लायड जार्ज ने कहा ' मित्र देश अब किसी चीज के लिए नहीं सिर्फ स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। लगा कि राष्ट्रपति विलसन के 11 सूत्र इन्हीं आदर्श विचारों का सशक्त कर रहे हैं। अतः आश्चर्य नहीं कि अधिसंख्य भारतीय युद्ध का वास्तविक चरित्र देख पाने में असफल रहे। उस युद्ध का चरित्र था एक संघर्ष जो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशों और बाजारों के लिए चलाया गया। प्रारम्भिक उत्साह इस संकेत के अभाव में मद्धिम पड़ गया कि भारतीय सहयोग को सुधारों के जरिये मान्यता दी जायेगी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भविष्यवाणी की कि सुधारों की घोषणा में सरकारी विलंब नरमपयियों के प्रभाव को समाप्तप्राय कर देगा।

उग्रपथियों और नरमपथियों को साथ लाने में दा चीजों ने काम किया। फीरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का देहावसान तथा तिलक की मारुते से वापसी। श्रीमती एनी बेसंट के सुझाव पर थर्ड कांग्रेस (1915) ने उग्रपथियों के लिए दरवाजा सही मायनों में खोल दिया। भारतीय सत्त्वृत्ति के प्रति अगाध श्रद्धा सामाजिक और शैक्षिक योजनाओं के प्रति निष्ठा और राष्ट्रकुल के अन्तर्गत पूर्ण स्वराज की अपनी प्रतिबद्धता के कारण वह उस समय तक एक महत्वपूर्ण राजनैतिक नेता बन गयी थी। आयरलैंड के विद्रोह से प्रेरणा लेकर उन्होंने सितंबर 1916 में 'होम रूल लीग' की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसायटी के साधनों और आयरी राष्ट्रवादियों के तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने थोड़े ही दिनों में पूरे देश में लीग की शाखाएँ स्थापित कर दीं। तिलक अपनी होम रूल लीग के साथ उसमें शामिल हो गये। उनके सहज भाषणा और तेज छोट करने वाले लेखों ने एक बार फिर देशभक्ति निर्भयता और त्याग पर बल दिया। उन्होंने अपनी गतिविधियों को महाराष्ट्र और मध्यप्रान्त तक सीमित रखा लेकिन अपने योग्य अनुयायियों की सहायता से श्रीमती बेसंट ने देश के शेष भाग में आंदोलन को संगठित किया। युद्ध के परिणामस्वरूप कर बढ़ गये, कीमतें बढ़ गयीं। और गरीब वर्ग की तकलीफें भी। ये होम रूल की स्पील से प्रभावित हुए। ऐसा ही बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भी किया।

क्रांतिकारी आंदोलन देश में और देश के बाहर

एक ओर युद्ध से पैदा हुई उत्तजना इस रूप में कांग्रेस की शक्ति का पुनर्वर्द्धन कर रही थी और दूसरी ओर क्रांतिकारियों ने जर्मनी की सहायता से परिस्थिति का लाभ उठाने का फैसला किया। सरकार के दमनकारी कदमों के कारण वे अस्तव्यस्त हो गये थे लेकिन सन् 1912 से उन्होंने दूसरी बार की शक्ति आजमाइश के लिए अपने को पुनर्संगठित करना शुरू किया। देश के बाहर के भारतीय क्रांतिकारियों ने स्वतन्त्रता के हमारे संघर्ष में एक नया आयाम जोड़ा।

वे सिर्फ व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने जेल या मृत्यु से डरकर विदेशों में पलायन कर लिया था। उनमें से अधिकतर को केंद्र संगठित करने की योजना के साथ भेजा गया था। आशय था भारतीय मसले का सभावित प्रचार और अस्त्र तथा धन का एकत्रण ताकि यहाँ पर क्रांति को विस्तृत किया जा सके। उन्होंने भारतीय छात्रों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों में से नये लोगों की भर्ती की। वे जहाँ भी गये, वहाँ के प्रगतिशील और समाजवादी आंदोलनों का समर्थन प्राप्त किया। युद्ध छिड़ जाने के बाद वे विदेशों में नियुक्त भारतीय सेना की टुकड़ियों, युद्धवदियों ब्रिटानी शासन के बेरियों से संपर्क स्थापित कर सकते थे। उन्होंने जर्मनी की सहायता से भारत के क्रांतिकारी संगठनों के लिए जवान कोष और अस्त्र की आपूर्ति करने की योजना बनायी। उनका मतलब यही भी जर्मनी के हाथों का औजार बनना नहीं था।

सावरकर की गिरफ्तारी और पलायन के उनके घातक प्रयत्न के बाद सदन के क्रांतिकारी इधर उधर छितरा गये। वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय पेरिस चले गये और फिर वहाँ से जर्मनी। जर्मनी के विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिन में वहाँ के रहने वाले भारतीयों की एक समिति बनी जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जानी गयी। वीरेन्द्रनाथ उसके सचिव हुए। उसने बगदाद इस्ताबूल परशिया और काबुल में अपने प्रचारक भेजे जिसने भारतीय सेना की टुकड़ियों और भारतीय युद्धवदियों के बीच काम किया। राजा महेंद्रप्रताप को मोलाना बरकतुल्लाह और मोलाना उबेदुल्लाह के साथ काबुल भेजा गया, जहाँ उन्होंने भारत की एक अस्थायी सरकार बनायी।

इसी बीच हार्वर्ड अमेरिका पहुँच गये जहाँ तारकनाथ दास और मोहन सिंह ने पश्चिमी तट पर बसे भारतीय प्रवासियों के बीच (जो अमेरिका के प्रवास सवधी सख्त कानून से तग थे) क्रांतिकारी संदेशों का प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की और 1 नवंबर 1913 से एक साप्ताहिक गदर प्रकाशित हुआ। पार्टी ने वही नाम अपना लिया। इसके कार्यक्रम में सैनिकों के बीच कार्य अधिकारियों की हत्या क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन और अस्त्र प्राप्ति शामिल थे। इसका मुख्य कार्यालय सैनफ्रांसिस्को में रहा। शाखाएँ पूरे अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व के देशों में स्थापित हुईं। विचार यह था कि एक साथ सारे ब्रिटानी उपनिवेशों में क्रांति की जाये। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति नजदीक थी और उसकी उत्तुङ्गता से प्रतीक्षा की जा रही थी। गदर ने एक विनायन प्रकाशित किया आवश्यकता है वीर सिपाहियों की। वेतन मृत्यु। पुरस्कार शहादत। पेंशन स्वतंत्रता। युद्ध स्थल भारत।

कोमागाटा मारु की घटना ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सहायता पहुँचाई। वह एक जलयान था जिसे प्रवासियों का कनाडा पहुँचाने के लिए भाड़े पर लिया गया था लेकिन उसके पहुँचने पर यात्रियों के दाँभरीने तक तभी-तकलीफ और अनिश्चय में रहने के बाद लौटने को विनश होना पड़ा। अन्त में कोमागाटा मारु ने कलकत्ता बंदरगाह पर लगे डाला तो यात्रियों ने उस रेलगाड़ी पर चढ़ने से इकार कर दिया जिस सरकार ने उनके लिए आरम्भित किया था। परिणाम था एक

दंगा जिसमें 20 से लेकर 40 आदमी तकर मारे गये और बहुत से घायल हुए। तोशामारु की भी यही हालत हुई। उस पर बठ पजाबी इस समाचार से उत्तेजित हुए। वे उजलतवाजी में भारत वापस आये और ब्रितानी शासन के खिलाफ एक प्रभावशाली सशस्त्र आंदोलन चलाने के लिए घटनाग्रस्त व्यक्तियों के साथ हो लिये। जर्मन हथियार पाने में असफल होकर उन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क किया।

उनमें यतीन्द्रनाथ मुकर्जी, रासबिहारी बोस और नरद्वनाथ भट्टाचार्य जैसे नये नेता सामने आ चुके थे। भारतीय सैनिकों को समझा वहकाकर सेना से निकालने एक प्रयत्न में पेशावर से लेकर घटगाव तक की पुलिस लाइनों और सरकारी खजाना पर आक्रमण करने और अतत जर्मनी हथियारों से युद्ध की घोषणा योजना के मुख्य अंग थे। 21 फरवरी 1915 का दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया गया लेकिन दुर्भाग्य कि मिश्रवासवात के कारण प्रयत्न अमफल हो गया। पड़्यन के एक प्रमुख सदस्य बी जी पिंगले को भरठ की कैबलरी लाइन में बम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सेना की विद्रोही रेजिमेंटों को निषेधित कर दिया गया। बहुत से पड़्यनकारियों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या कालापानी की सजा देकर अडमान भेज दिया गया। रासबिहारी बोस जापान भाग गये।

यतीन मुकर्जी ने अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं के मोह में छिटपुट हत्या के कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया। 'रोडा एंड कंपनी' को भेजे गये भाउजर पिस्तोलों की ऐन मौके पर बहुत बड़ी सख्या में बरामदी हुई। जर्मन हथियारों की प्रतीभा करने वाले पाच बंगाली आतंकवादियों और सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन के बीच सबसे अधिक यान की जाने वाली एक लड़ाई बड़ी बालान नदी के तट पर बानासार में हुई। जिसमें एक खाई में से बहादुरी से लड़ते यतीन्द्रनाथ मारे गये।

युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए असफल हो गया क्योंकि भारतीय नेताओं में पारस्परिक समन्वय का और भारतीय क्रांतिकारियों तथा बर्लिन समिति और गदर पार्टी में संपर्क का अभाव था। सरकार धुंकि शुरू से ही सन्धि थी उसने अमेरिकी सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह जहाज से हथियार भेजे जाने के प्रयत्न को सफल न होने दे। जिस वक्त से अमेरिका जर्मनी के युद्ध में मित्र देशों के साथ हो गया वहा पर कोई भी गतिविधि असम्भव हो गयी। सेनफ्रांसिस्को में गदर पार्टी के नेताओं पर मुकदमे चले जिसकी वजह से अमेरिका में रहकर और कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि चलाने की सभावनाएँ खत्म हो गयीं।

लखनऊ समझौता

परिस्थितियाँ जिस बन्धन सरकार को चीजाँ को एक नये दृष्टिकोण से देखने को विवश कर रही थीं सन् 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच के समझौते ने एक रास्ता दिखाया। लखनऊ

कांग्रेस का अधिवेशन सन् 1908 के बाद का संयुक्त कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। होम रूल आंदोलन ने उसमें युद्ध की चेतना भर दी थी। मोलाना आजाद असारी और अजमलखा से एक सहमति हुई। अब तरुण सामंती तत्वा के नेतृत्व में रहने के कारण लीग अलीगढ़ वर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण की सीमाओं से बाहर आ गयी थी और उसका रुख भी अधिक सख्त हो गया था। आजाद के अलहिस्तेमाल और मुहम्मद अली के कामरेड का दमन और उसके तत्काल बाद दोनों नेताओं की नजरबंदी के कारण मुसलमान वर्ग के राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस से सहयोग करने को तैयार हो गये। परिणाम था सखनऊ समझौता।

तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सारा लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वह महसूस करते थे कि बिना हिंदू-मुस्लिम एकता के सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती थी। एक संयुक्त राष्ट्रीय संगठन के मुकाबले में उग्रपंथियों की एक सस्या कम प्रभावकारी होगी। एकता प्राप्त करने की अपनी उन्मुखता में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत तक को स्वीकार कर लिया। विधानसभाओं में विभिन्न प्रांतों के लिए मुसलमान सदस्यों की संख्या स्पष्टतया ब्यारेबार निश्चित थी। शाही विधान परिषद में इसकी संख्या एक निहाई होनी थी। यदि एक धर्म के तीन 'रोयाई' सदस्य किसी कानून का विरोध करते हैं तो उसे अमल में लाने के कदम नहीं उठाये जा सकते थे। प्रत्युत्तर में कांग्रेस और लीग ने संयुक्त रूप से भारतीय परिषद की समाप्ति, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के 80 प्रतिशत सदस्यों के चुनाव, प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप न करने के वायदे तथा प्रतिरक्षा और विदेश नीति के अलावा केंद्रीय सरकार के अन्य सभी विभागों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की। सखनऊ समझौता हिंदू-मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण जगता कदम था। लेकिन, जसा कि गांधीजी ने कहा 'वह शिक्षित और धनी हिंदुआ तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच का एक समझौता था।' इसने हिंदू और मुसलमान जनता में लगाव की भावना नहीं पैदा की। वह अब भी हिंदुओं और मुसलमानों के हितों के भिन्न होने को धारणा पर बल देता रहा और इसलिए दोनों के ही अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व की बात होती रही। इसका आधार ही वह खतरनाक और गलत धारणा थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के विभिन्न समुदाय हैं। यह धर्मनिरपेक्षता को विरुद्ध करने में सहायक नहीं था। इसने भविष्य की सांप्रदायिकता के लिए दरवाजे खुले रखे। भारतीय एकता को मूलाधार मानकर किय गये समझौते का निश्चित परिणाम ही था अधिक से अधिक रियायत तब तक देते जाना जब तक कि पूरा ढांचा ही टूट न जाये।

बहरहाल, देश के दो बड़े राजनीतिक दलों की निश्चित संयुक्त मांग के कारण कुछ समय तक सरकार को विरोध की स्थिति से गुजरना पड़ा। अलावा इसके उसे होम रूल लीग के आंदोलन का भी सामना करना पड़ा जिसने नयी पीढ़ी के नेताओं का आरुपित किया था। देश में आर देश के बाहर नातिकारी आंदोलन चल रहे थे। उन्हें भी नजरअदाज नहीं किया जा सकता था। सरकार ने एक बार फिर सुधार की नीति और दमन का अपना दो चेहरा वाला

बजह से आम जनता घोर विपत्ति में पड़ गयी। किसान लगान और कर का भारी बोझ सहन कर रहा था। भविष्य का लक्ष्य आम चिन्ता थी। पूँजीपति सरकारी सहायता और सुरक्षा चाहते थे। क्या एक विजेता ब्रिटेन भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करेगा?

युद्ध खत्म होने के तत्काल बाद ही आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब हो गयी। पहले चीजों के नाम तेजी से बढ़े। फिर विदेशी वस्तुओं का आयात शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर बाहरी पूँजी लगायी जाने लगी। आर्थिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे मन्द होने लगीं। भारतीय उद्योग को न केवल भारी क्षति उठानी पड़ी बल्कि वर्ग का भी सामना करना पड़ा।

राजनैतिक क्षेत्र में भी बड़ा माहौल हुआ। युद्ध के दिनों में एशिया और अफ्रीका के सभी देशों में राष्ट्रीयता का बग उद्दीपन मिला था। जनसमर्थन देने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान सभी ने यह कहा था कि युद्ध जनतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। सभी ने वायदा किया था कि ये सभी देशों और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करेंगे लेकिन युद्ध के बाद लगा कि ये उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए तैयार नहीं हैं।

सन् 1919 की शान्ति संधि ने राष्ट्रपति विल्सन के 'घादह सूत्रों' और मित्र राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों को उजागर कर दिया। 'जर्मनीवासियों ने भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन का मजदूरी देन की काशिरी की थी और उनके प्रति कुछ दूर तक भारत में सहानुभूति थी। लगा कि बराबरी की संधि में प्रतिशोध के शासन की घोषणा है। पराजित शक्तियों के उपनिवेशों का विनोदों में विनोद मध्य यूरोपीय जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की अस्वीकृति, क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर जबरन डाला गया बोझ और अतत तुर्की साम्राज्य के साथ किये गये व्यवहार से भारतीय स्तब्ध रह गये। युद्ध के दौरान लॉयड जॉर्ज द्वारा किये गये वादों के नाम पर मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन (तुर्की) साम्राज्य को छिटक कर देने का फैसला किया। मित्र राष्ट्रों के समर्थन से यूनानिया और इटलीवाला तुर्की में प्रवेश किया तो लगा कि बखिलाफत और तुर्की साम्राज्य के विनाश के उद्घोषण है। खलीफा का मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपना गुरु मानता था। उन्होंने महसूस किया कि खलीफा की हैसियत का किसी भी रूप में दुर्बल होना साम्राज्यवादी आधिपत्य में रहने वाले देशों के मुसलमानों की स्थिति पर बुरा असर डालेगा। परिणाम था बखिलाफत आन्दोलन का जन्म।

जिम थॉमस होम रूल प्रश्न और बखिलाफत आन्दोलन के शुरू होने की बजह से भारत में सनसनी फैल रही थी उसी बीच नवंबर 1917 में जारशाही रूस में क्रांति हो गयी और बोलशेविकों ने दुनिया में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। एक तरफ तो मित्र राष्ट्रों ने जो कुछ उपदेश दिया था उसका उल्टा किया और दूसरी तरफ रूस ने एकतरफा ढंग से एशिया से अपने साम्राज्यवादी अधिकारों को छाने की घोषणा की। इसका बहुत अच्छा अमर पड़ा। जारों के उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया। एशियाई राष्ट्रीयतावादी को सावधान सच में समानता का दर्जा दिया गया। क्रांति ने रूस तथ्य का स्वीकार कर दिया कि आम जनता में अपार बल और शक्ति है। उसने सफलतापूर्वक साम्राज्यवादी देशों

के हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के तनाव का मुखावली किया। इसने उपनिवेशों में रहने वाली हर जगह की जनता में जान डाली। दूर दराज के गाँवों में रहने वाले लोगों ने युद्ध से लौट सैनिकों से इसके बारे में सुना। भूमि को भूमिहीनों में बाँटने के लक्ष्य के फसले ने शिक्षित वर्ग को आंदोलित किया। दिल्ली कांग्रेस ने न केवल भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बल्कि भारतीय जनता के अधिकारों की घोषणा कर दी।

सिम्पसन दल द्वारा आयरी संघ की घोषणा से अतिरिक्त उद्दीपन मिला। ब्रिटेन के विरुद्ध माइकेल कालिस के आयरी गुरिल्लों का दुस्माहसिक संघर्ष जारी था। उनके खिलाफ ब्रिटेन ने जादमनकारी कदम उठाए थे उसने भारतीयों का रोलट विधायक की यात्रा रोक दी। युद्ध के दौरान मित्र में जागलुल पाशा के राष्ट्रवादी दल का व्यापक विकास हुआ था। सन् 1919 में जागलुल के देश निराले के बाद भीषण विद्रोह हुआ जिस प्रिनानी सेना ने अत्यंत बर्बरता से दबा दिया। मार्च 1920 में मित्र को स्वतंत्र करने की घोषणा हुई। लगभग इसी समय तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा मित्र राष्ट्रों के कब्जे के विरुद्ध युद्ध करने और एक अस्थायी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। जय मित्र राष्ट्र ने जापान को शांतता को कब्जे में रखने की अनुमति दे दी तो चीन में हिंसक आक्रोश फैल गया। शांतता उस वक्त तक जर्मनी का अनुमादित भूखंड था। 4 मई के आंदोलन में (जिसमें बुद्धिजीवियों और छात्रों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी) जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का आयोजन हुआ। चीनियों ने वेरासिलोज की संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

एक ओर इन नयी शक्तियों ने नयी चुनानियों के प्रादुर्भाव और जनता पर आधारित संघर्ष की शुरुआत को रेखांकित किया और दूसरी ओर सरकारी नीतियाँ लगेगी सिद्ध हुई। माटेगु की 20 अगस्त, 1917 की घोषणा के बाद होम रूल के विधायकों को रखा गया। सना में राजपत्रित पदा की भर्ती पर लगा रणभेद सन्धी प्रतिबंध समाप्त हुआ और भारतीय मामलों के मंत्री स्वयं भारत आये। माटेगु को नरमपथियों को शांत करने में सफलता मिली लेकिन वह उग्रपथियों का वश में करने में असफल रहे।

सुधार की वास्तविक योजना राष्ट्रवादियों की माँगों की तुलना में अत्यंत नगण्य थी। इसका मुख्य पक्ष द्वितीय सरकार—यानी राज्यों में एक तरह का दुहरा शासन था। शिक्षा और सफाई जैसे कम महत्व वाले विभागों की जिम्मेदारी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से चुने गये मंत्रियों को सौंपी जाने वाली थी जबकि वित्त पुलिस और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग कार्यकारी परिषद के सदस्यों के लिए आरक्षित कर दिये गये। वास्तव में यह कि इन विभागों का नियंत्रण नगरपालिका के हाथ में था जो सिर्फ भारत की प्रिनानी सरकार और उसकी सत्ता के प्रति जिम्मेदार थे। गवर्नर का कार्यपालिका के दोनो विभागों का अध्यक्षता करनी थी लेकिन हमेशा एक साथ नहीं। मंत्रियों को अपने अपने विषयों में विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होना था लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि गवर्नर उनकी सलाह माने ही। केंद्रीय सरकार का चरित्र सिवाय इसके कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय

को शामिल कर लिया गया पहले जैसा बना रहा। वह पहले की तरह सदन के प्रति जिम्मेदार रही। केंद्र में दो सदन की विधायिका होनी थी। निचले सदन में निर्वाचित सदस्यों का और अवर सदन में सरकारी बहुमत होना था। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया और व्यापक मतदान के आधार पर निर्वाचित बहुमत की मांग स्वीकार कर ली गयी। प्रांता के कुछ वित्तीय और वधानिक अधिकारों का हस्तान्तरण होने वाला था। बहरहाल रहे सहे अधिकार भारत सरकार ने अपने पास रखे। पंजाब में सिखों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई।

सुधारों का सजस निराशाजनक पहलू यह था कि उनकी व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर न कोई नियंत्रण था न ही उनके बारे में बचाने का अधिकार। इसके साथ-साथ केंद्रीय सरकार को प्रांता पर नियंत्रण रखने के सभी अधिकार प्राप्त थे। इन सबके अतिरिक्त मतदान भी इतना प्रतिबंधित था कि उसे मुश्किल से जनतांत्रिक कहा जा सकता था। प्रमाण के लिए सन् 1920 में निचले सदन के मतदानों की संख्या केवल 9 09 874 थी और अवर सदन की 17 364।

रपट का प्रकाशन (8 जुलाई 1918) नरमपयिया और उग्रपयिया के बीच में संघर्ष का संकेत था नरमपयियों ने उसका स्वागत किया लेकिन तिलक ने उसे बिल्कुल अस्वीकारणीय घोषित किया। अगस्त 1918 में बंबई कांग्रेस की एक विशेष बैठक में उसे निराशापूर्ण और असंतोषजनक कह कर प्रांता के लिए लगभग पूर्ण स्वायत्तता केंद्रीय सरकार को कुछ जिम्मेदारियाँ देने और भारतवर्ष की वित्तीय स्वतन्त्रता की मांग की गयी। नरमपयिया की संख्या इस वक्त तक काफी कम हो गयी थी और नवंबर 1918 तक आते-आते उन्होंने अधिवेशन में शामिल होने से इनकार करके जलजल बैठक करने का निश्चय किया। दूसरे वर्ष उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। नाम था नेशनल लिवरल फेडरेशन—राष्ट्रीय नरमपयियों संघ। अध्यक्ष हुए सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी। लेकिन अब वह देश की एक राजनैतिक शक्ति नहीं रह गये थे।

सुधारों को लेकर गांधीजी की आरंभिक प्रतिक्रिया अनुकूल थी। लेकिन रियायत और दमन की नीति का अनुसरण करने वाली सरकार ने इसी वजह से राष्ट्रप्राप्तियों के सामने दमनकारी कानून का एक कड़वा घूट पेश करके घातक भूल कर दी। सन् 1905 और 1918 के बीच की क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए रोलट समिति ने कुछ ऐसे निश्चिंत अधिकारों के लिए सिफारिश की थी जिनकी मदद से बिना मुकदमों की सुनवाई के स्वेच्छिक गिरफ्तारी नजरबंदी और सरकार विरोधी गतिविधियों के सहित किसी के जाने-जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया कि वे राजनैतिक मुकदमों की सुनवाई बिना जुरी के करें। उनके फेसले पर अपील संभव नहीं थी। ऐसे कागजातों का रखना भी दंडनीय अपराध हो गया जिनमें सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये गये हों। प्रस्ताव ने गांधीजी की आख खाल दी। उन्होंने कहा 'वे नागरिक सेवा का आवाहन करने वाले साधन हैं हमारे गले पर अपनी गिरफ्त की मजबूत बनाये रखने के लिए। मेरे विचार से विधेयक हमारे लिए एक खुली

गांधीजी का उदय

महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में प्रारंभ अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो संघर्ष किया वह सर्वविदित है। सत्याग्रह के उन अनूठे तरीके के अच्छे परिणाम निरूपित थे। कांग्रेस के दिग्गजों ने उनके धर्म और सगठन क्षमता के बारे में ऊँची धारणा बनायी थी। सन् 1915 तक, यानी जब तक वह भारत नहीं आये थे, उन्होंने कांग्रेसी क्षेत्र में आगे बढ़ कर कोई काम नहीं किया था और जनता के लिए अजनबी थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा की दृष्टि में वह अपरिचित भिन्न और अराजनतिक लगते थे।

लेकिन यह अपरिचित एक बदला था। उन्हें लेकर लोग भ्रम के शिकार इसलिए नहीं हुए कि वह नरमपयी थे और कुछ दूर तक उग्रपयी भी। उनकी समर्पित आत्मा साधुवन सम्मान अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय भाषाओं का प्रयोग और धार्मिक प्रवचन—इन सबका जनता पर असर पड़ा और उसने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। गांधीजी ने अपनी जड़े भारतीय जमीन में मजबूती के साथ गहरी और उसी से उन्होंने अपार शक्ति का संचय किया।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के दर्शन का विकास किया था। इसके दो प्रमुख तत्व थे—सत्य और अहिंसा की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि वह आत्मा की शक्ति या प्यार की शक्ति है जो सत्य और अहिंसा से जन्मी है। एक सत्याग्रही हर उस चीज के सामने मुँह से इकार करेगा जो उसकी दृष्टि में गलत होगी। वह सारी उत्तेजनाओं के बीच शांत रहेगा। वह पाप का विरोध करेगा लेकिन पापी से घृणा नहीं करेगा। वह सत्य का प्रतिपादन करेगा लेकिन विरोधी को आघात पहुँचाकर नहीं बल्कि स्वयं को पीड़ित करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करके वह पापी की अंतर्जाल को जगावेगा। सफलता के लिए आवश्यक है कि सत्याग्रही भय, घृणा और असत्य से पूरे तौर पर मुक्त रहे। संविनय अवलम्बियों से वह सहमत नहीं है क्योंकि उन्होंने हिंसा का परित्याग किसी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि एक सिद्धांत के लिए किया था। उन्होंने कहा 'संविनय अवलम्बन कमजोरी का हथियार है जबकि सत्याग्रह बलवानों का।

स्वदेशी उनका सफेद शब्द था। उन्होंने उसकी परिभाषा करते हुए कहा था कि 'स्वदेशी वह भावना है जो हम दूर की चीजों को छोड़कर अपने आसपास की चीजों के इस्तेमाल और सेवा तक सीमित करता है' अब उन्होंने शारीरिक श्रम पर बल दिया जिसे उन्होंने रोटी के लिए मेहनत और चरखा कहा।

सत्याग्रह यदि अफ्रीका में सफल था तो क्यों नहीं उसकी आजमाइश भारत में की जाये? उन्होंने कहा 'मुझे कोई संदेह नहीं कि ब्रिटानी सरकार एक शक्तिशाली सरकार है। लेकिन मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि सत्याग्रह सर्वोच्च दवा है। उन्होंने उसका प्रयोग बिहार के उपराज और गुजरात के अहमदाबाद और काहिरा में किया।

जबकि दूसरे राजनीति। सुधार पर बहस कर रहे थे, गांधीजी ने चंपारण (विहार) के किसानों की पुकार सुना और उनकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए। तिनरुटिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के पट्टे प्रतिशत क्षेत्र पर नील उगाने और उस अंग्रेज बाग़ानों को उन्हीं द्वारा निश्चित कीमत पर बचन की कानूनी विवशता थी। बाग़वान उनसे गरकानूनी बसूली कर सकते थे उनका दमन कर सकते थे। गांधीजी ने जेल की धमकियों के बावजूद किसानों की शिकायतों की विधिपूर्वक जांच की। उन्होंने वर्षों से पीड़ित किसानों की ऐसी अकादूय गवाहिया पेश कीं कि सरकार को विवश होकर एक जाच आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। वह उसके एक सन्त्य थे। नतीजा उन प्रणाली की समाप्ति से भी अधिक बड़ा निकला। शताब्दियों से निष्क्रियता में साते हुए गांधीजी को जगा दिया गया था। राजेन्द्र प्रसाद मजहलहक महादेव देसाई और जे. बी. कृपलानी सरीखे युवक राष्ट्रवादियों ने चंपारण में उनके साथ काम किया था और न केवल उनके आदर्शवाद से बरनू उनके राजनतिक गतिविधिया घटाने के गतिशील निर्भय वास्तविक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए थे।

ऐसा ही एक अगसर गुजरात जिले में काहिरा नामक स्थान पर मिला। सन् 1918 में उस जिले में फसलें नष्ट हो गयी थी लेकिन अधिस्तरिया ने लगान की पूरी बसूली करने की जिद पकड़ी। गांधीजी ने किसानों को सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया। उन्होंने लगान देने से इकार कर दिया वे कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार थे। यहां तक कि जो लोग लगान अदा कर सकते थे उन्होंने भी सिद्धांत के नाम पर सखी और कुर्की की सारी धमकियों के बावजूद उसका भुगतान करने से इकार कर दिया। सरकार अतंत झुकने और किसानों से समझाता करने को विवश हुई। इस आंदोलन के दार में इंदुलाल यात्रिक गांधीजी के मुख्य नायब थे। अहमदाबाद के एक सफल और मनस्वी बैरिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल काहिरा के सत्याग्रह की सफलता से इतने प्रभावित हुए कि वह गांधीजी के एक अत्यन्त प्रमुख और प्रभावशाली अनुयायी बन गये।

सन् 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की आर उनका ध्यान गया। उन्होंने उन मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया जिन्होंने अधिक मजदूरी देने से इकार कर दिया। मजदूरों का मनोबल पुन जाग उठा। उपवास ने सार देश का ध्यान इस तरह आकर्षित किया कि अहमदाबाद के मजदूर हड़ताल के साथ संगठित हो गये। परिणाम के डर से बरारकर मिल मालिकों ने उपवास के चौथे ही दिन मार्गें स्वीकार कर लीं और मजदूरी में 35 प्रतिशत की वृद्धि करने को राजी हो गये।

सत्याग्रह के इन आरंभिक प्रयोगों ने गांधीजी का आम जनता के अत्यन्त निकट ला दिया। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी थे और शहरी क्षेत्र के मजदूर भी। राष्ट्रीय आंदोलन का यह गांधीजी की एक महान देन थी। नेताओं में आधिक अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने बड़ी महनत के साथ जनता की गरीबी और दुर्दशा के आँखों से एकत्रित किये थे। उन्हें विश्वसनीय बनाया था। उसके लिए उन्होंने जो तर्ज प्रस्तुत किये उनका कोई उत्तर नहीं था। नन्निन इस सबके बावजूत कुल

मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन शहरों के निम्न और मध्य वर्ग तथा शिक्षित लोगों का विषय था। सक्रिय नृत्वं उन्हें से निर्मित हुआ था यद्यपि उन्होंने जनता के मसलों की वकालत का। गांधीजी के आने के साथ साथ जनता सहसा आन्दोलन की सक्रिय भागादर बन गयी। यह भी कि सभ्यतया गांधीजी ही एक मात्र नेता थे जिनका व्यक्तिगत ग्रामीण जनता के साथ पूरे तार पर एकाग्र हो गया था। उन्होंने अपने निजी जीवन को जिस ढर्रे पर चलाया उससे ग्रामीण परिचित थे। उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जिसे वे आसानी से समझ सकते थे। समय के साथ साथ वह ग्रामीण भारत में बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों के गरीब और पददलित वर्ग के प्रतीक बन गये। इस अर्थ में वह भारत के ऐसे सच्चे प्रतिनिधि थे।

हिंदू-मुस्लिम एकता पुनर्स्थापित करने का निवारण और स्त्रियों की मर्यादा का उत्थान तीन ऐसे मसले थे जिनमें गांधीजी की बहुत गहरी रुचि थी। उन्होंने तत्कालीन अस्पृश्यता को हरिजन रूप में संबोधित किया। अपने 'सपनों के भारत' के बारे में उन्होंने एक बार लिखा

मैं एक ऐसा भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग यह महसूस कर सकें कि यह देश उनका है कि उसके निर्माण में उनकी आज्ञा भी प्रभावकारी है। ऐसा भारत जिसमें उंची और नीची जाति के लोग नहीं होंगे। उनमें सभी समानता के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे। ऐसे भारत में पुनर्स्थापित की गुजाइश नहीं होगी स्त्रियां भी पुरुषों के समान अधिकार का उपयोग करेंगी। यही है मेरे सपना का भारत।

जब रोलट विधेयक पारित हो गया तो एकमत से हुए भारतीय विरोध के वाज्जु गांधीजी के धर्म का बाध टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि वह सत्याग्रह के जरिये उसका विरोध करने की कोशिश करेंगे। इस बार के आंदोलन का स्वरूप स्थानीय नहीं होने वाला था। लक्ष्य सीमित नहीं थे। उन्होंने उन दमनकारी कानूनों की अवज्ञा करने के लिए संकल्प के साथ सत्याग्रह सभा शुरू की। सार देश में 6 अप्रैल 1919 का आम हड़ताल का आह्वान किया गया। इसके बाद नागरिक अवज्ञा शुरू होने वाली थी। हड़ताल का अभूतपूर्व सफलता मिली लेकिन दिल्ली की एक भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के कारण बहुत से लोगों की जानें गईं। उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। जब दिल्ली आतं हुआ गांधीजी को रास्ता में ही रोक दिया गया और फिर उन्हें जबरन बंधन में बांध दिया गया ता पुलिस ने एक बार फिर एकत्रित भीड़ के साथ बला ही बलाव किया। बहुत सी जगहों पर दंगे भड़क उठे।

आर फिर 13 अप्रैल को जलियावाला बाग की दुखद दुर्घटना घटी। पंजाब के लोग युद्ध के केंद्र और गवर्नर ऑफ़ डायर के सिपाही भर्ती करने के बरत तरीके से उत्तेजित थे। मुसलमानों पर खिलाफत के प्रचार का गहरा असर पड़ा था। अनावश्यक घबराहट में सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफुन क्विचन जैसे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। परिणाम था अमृतसर का जन आक्रोश, जहां पुलिस के गोली चलाने के बाद कुछ अधिकारियां

की हत्या कर दा गयी आर दो अग्रेज आरत बुरी तरह घायल हा गया । तब दूसर तिन अनियागना याग म जनता अर तपूवर एकत्रित हुई ता । जनरल डायर ने सारे पजाव म आनक फंता दन की इच्छा स बिना किसी चेतावनी क अपन मनिश का पार्क म एकत्रित निहत्या भीड पर गोली चनान का आदेश दे दिया । तहस बाहर निम्नने का कोई रस्ता नहीं था । सारा गा ना-बास छल हान के बाद जय डायर वापस हुआ ता घटनास्थल पर । ००० मृत पड़े थे आर कई हजार घायल । अमृतसर क जनसहार को मटिगु तर ने निवारक हत्या कहा था । उसर बा एक क्रम में मानमर्दन करन वाले आश जारा क्रिये गये । हफ्ता र्फरू तागू रहा । लोग का साथ तनिक ढग स काइ लगाय गये । उहे उस जगह तक रग कर पहुचने का मजदूर मिया गया । तहा पर दो अग्रेज स्त्रिया पर आक्रमण हुआ था । हाजिरी दने के लिए छात्र का प्रतिनि १६ मील पल चलकर पहुचना होता था । गिरफ्तार व्यक्तिया को काठरी म नवरक कर दिया गया । वधर के रूप म व्यक्तियों को पकड लिया गया सपति जत या नष्ट कर दी गयी आर हिदू-मुसलमान की एर एक कलाई जोड कर इकट्ठा हथकड़ी लगायी गयी ताकि उनको एकता का मजा चखाया जा सके । सनिश कानून की घोषणा की गयी । रवींद्रनाथ टगार ने त्रिनामा सरकार स प्राप्त विशेष सम्मान (नाइटहुड) का परित्याग करते हुए घोषणा की

एसा समय आ गया ह जब सम्मान मे मिले विल्ला ने मानमर्दन के भाडे सभ मे हमारी शर्म को उघाकर रख दिया ह । तहा तरु मरा सजाल ह म उन सभी विशिष्टता का परित्याग करके अगने उन देशवासिया क साथ खड़ा हुनि ह तुच्छ समय कर ऐसे अपमाना द्वारा पीतित मिया गया ह जा मनुष्य के लिए नहीं ह ।

पजाव की दुर्घटना न गांधीजी को भारतीय राजनीति क दरवाने पर खन कर दिया । सरकार द्वारा हटर की अध्यक्षता मे नियुक्त सरकारी समिति का कांग्रेस न बहिष्कार मिया । अब तक के बहुत से नरमपथा राष्ट्रवादिया ने भी गांधीवादी शक्तिया के साथ कथे से कथा मिला लिया ।

सन् १९१९ म अमृतसर म आयोजित कांग्रेस क अधिवेशन में देश की मनस्थिति की बलक मिली । चित्तरजन दास माटफोर्ड सुधारा का स्वीकार करने के विरुद्ध थे लेकिन तिलक चाहते थे कि अनुक्रियात्मक सहयोग दिया जाये । अनत एक समझना हुआ आर कांग्रेस इस बात क लिए तैयार हा गयी कि सुधारा को इस तरह लागू किया जाये ताकि एक पूर्णतया जिम्मेदार यानी लोकप्रिय सरकार की शीघ्र स्थापना हो सके । लेकिन चित्तरजन दास ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया । वह ऐसे किसी अड़ग सीधे साथे अड़गे के विरोधी नहा थे जो राजनतिक उद्देश्य की प्राप्ति म सहायक हो ।

इस सारे वस्तु म गांधीजी धीरे धीरे उस खिलाफत आंदोलन में खींचे जा रहे थे जिसने मच से उई शीघ्र ही सरकार से सहयोग करने की घोषणा करनी थी । जब वह दक्षिण अफ्रीका म थ तभी से उनके मन मे हिदू-मुस्लिम एकरता को लेकर निलचस्पी पदा हो गयी थी । उनके अनुसार लखनऊ सम्मले ने एकरता का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया था । उहाने अलीवधुओं

से संपर्क स्थापित किया था और मानते थे कि खिलाफत की मांग न्यायोचित थी। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। तुर्की साम्राज्य को खंडित कर देने से बरासिनीज की संधि न आन्दोलन की धार को अग्रसर कर दिया। अपने बचे हुए राज्य में सुलतान को वास्तविक अधिकार सौंपित कर दिया गया। भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन का तुर्की संधि नीति में परिवर्तन के लिए विवश करने का फैसला किया। भानाना आजाद, हकीम अजमल खा और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति गठित की गयी। गांधीजी उसकी सहायता करने को इच्छुक थे। उनके लिए 'खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में बाधने का एक ऐसा सुअरस था जो सड़क के चरणों में नष्ट हो जाएगा।' गांधीजी ने मन के इस मिलन को बहुत आसान समझा था। उन्होंने यह इंडिया में लिखा, 'यदि उनका फैसला मुझ न्यायाधीश के लिए ह तो मेरा यह फैसला है कि मैं उनकी मुसीबत को घड़िया में भरसक मदद करूँ।' नवंबर 1919 में गांधीजी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये। सम्मेलन में मुसलमानों से कहा कि वे मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक उत्सवों में भाग न लें। धमकी दी कि यदि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ संधि नहीं किया तो वहिष्कार और असहयोग शुरू होगा। आजाद, अक़रम खा और फजलुलहक ने खिलाफत और हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थन में बंगाल का दारा किया। देवबंद स्कूल के मालाना और लखनऊ के उल्लेखाने ने उत्तर भारत में यही काम किया। अमृतसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन दिया। सन् 1920 के प्रारंभ में हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला जिन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि ऐसी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल उसके बाद इंग्लैंड गया। लेकिन प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने संक्षिप्त और सूखा उत्तर दिया कि पराजित ईसाई शक्तियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव से भिन्न बर्ताव तुर्की के साथ नहीं किया जाएगा। सेवरस की संधि की शर्तों का पता मई के मध्य तक चल गया। कास्टेडिनपोल तुर्की के पास रह गया लेकिन उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारी कटाव हो गया। गांधीजी ने सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला किया। असहयोग का यह कार्यक्रम पहली अगस्त को शुरू किया गया।

इसकी सफलता के लिए कांग्रेस का सहयोग अनिवार्य था। लेकिन गांधीजी को अतन्त्र आंदोलन में कूदन के लिए राजी करने में कांग्रेस को एडी घाटी का पसीना पसना पड़ा। गांधीजी की अपील ने नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों ही वर्गों के नेताओं-कायमर्तों का आकर्षित किया था क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ नरमपंथियों के साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज का उग्रपंथियों के असहयोग का माध्यम प्राप्त करने के लक्ष्य से मिला दिया था। यहां तक कि क्रांतिकारी आतंकवादियों ने भी उन्हें एक अवसर देना चाहा। गुजरात और बिहार की कांग्रेस समितियां इस स्वीकृति में ही घुसी थीं।

अगस्त 1920 में निलक के स्वर्णवास के बाद एक सर्वाधिक शकालु आलाचक्र क्षेत्र से हट गया। चित्तरंजन दास के मन में कुछ आपत्तियां थीं लेकिन गांधीजी की त्याग और बलिदान की बात ने उनकी भावना को तेजी से प्रभावित किया। जब गांधीजी ने प्रधान परिषदों का

बहिष्कार करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने चुनौती दत्त हुए कहा 'ये सुधार ब्रितानी सरकार के उपहार नहीं हैं। सुधार ब्रितानी सरकार के हाथों को एंठ कर निजाल लिये गए हैं। म. परिषद को स्वराज की प्राप्ति का एक अस्त्र बनाना चाहना है। आपके हाथों के कोटर में जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करके पूर्ण स्वराज लाना चाहता हूँ। वह परिषद में दाखिल होगी लेकिन मदद करने के लिए नहीं बल्कि तग करने के लिए। यह भीतर से असहयोग करने का एक रूप था। लाजपत राय स्कूला का बहिष्कार करने के विरोधी थे। लेकिन पानीपत नहलन गांधीजी के पक्ष में पलड़े का भारी रूर दिया। एक दूसरा समझौता किया गया। स्कूला और जगतता का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाने वाला था। लेकिन चुनाव के उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेना और मतदाताओं को मन देने से इकार कर देना था। इस बार के लम्बा में भी स्वराज शापित था। अंतिम निर्णय नागपुर कांग्रेस को करना था।

इस प्रकार नये सुधारों के जनमन पहले चुनाव में कांग्रेस को आंदोलन करने में रोक दिया गया। नागपुर में श्री दास ने इस मुद्दे को खत्म मान लिया। जलियावाला बाग की दुर्घटना के बदन ये पत्रों के गवनेर और डायर को दी गया क्षमा और ब्रितानी सरकार द्वारा पूणतया जिम्मेदार सरकार की मांग को अस्वीकृत कर लिये जाने से गांधीजी के सुधारों का और बल मिला। श्री दास ने अनुभव किया कि वह अपने साथ बगाली गुट को भी ल जा पाने में सफल नहीं होगी। मुहम्मद अली ने समझोते का एक रास्ता दिखाया। श्री दास ने असहयोग का वह प्रस्ताव रखा जिसमें स्वेच्छा से सरकार से सारे सब्ज तोड़ लेने और करा की अदायगी न करने की उस समस्त योजना की घोषणा की गया थी जिसे अमल में लाने के समय का फसला कांग्रेस को करने था। कार्यालय में परिषद से त्यागपत्र देने बगलत के परित्याग शिभाक राष्ट्रीयकरण आर्थिक बहिष्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्यकर्ताओं के संगठन एक राष्ट्रीय कौप की स्थापना और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए कदम उठाने के सुझाव थे। मालवीय जी और जिन्ना ने स्वराज के उद्देश्य का विरोध इस आधार पर किया कि उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि साम्राज्य से कोई सब्ज बनाये रखा जायेगा या नहीं। लेकिन अगले वर्ष में मुल्होम्मुख कार्यक्रम चलाने के गांधीजी के वायदे की जीत हुई। उनका विरुद्ध केवल दा मन पड़े था।

नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस संगठन को एक नया संविधान देकर उसके बांधे को इकलायी बना दिया। कांग्रेस का एक ठोस और प्रभावकारी राजनतिक संगठन में बदल दिया गया जिसमें 15 सदस्यों का एक कार्यकारिणी समिति 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति और एसी प्रांतीय समितियों की व्यवस्था हुई निम्न सब्ज जिन्हें से लेकर कस्बा तहसीला और गांव तक हो गया। कार्यकारिणी समिति को ऐसा सम्पत्तिक आकार दिया जाना था जिसे बारह महीने सक्रिय रहना था। आमदार पर उसके फसले सर्वसम्मत हाते थे। बड़ महत्व के विषयों पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का विचारविमर्श करना था। इस समिति को कार्यकारिणी के फसला की समीक्षा करने और उसके निर्णयों को बदल देने तब के अधिकार थे। प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ था। ये समितियां हर प्रदेश के लिए अलग अलग

थीं। पाच या उससे अधिक कांग्रेस सदस्य वाले गांव में एक इकाई की स्थापना की व्यवस्था हुई। इसी क्रम में गांव के ऊपर क्षेत्र, तहसील और फिर जिले के लिए भी इकाइयां बनती थीं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में शामिल होना वाले प्रतिनिधियों का चुनाव सदस्यता के आधार पर किया जाना था यानी 50 हजार सदस्यों पर एक प्रतिनिधि। इस व्यवस्था से कांग्रेस अत्यधिक प्रतिनिधि सस्था बन गयी। क्योंकि सदस्यता का वार्षिक चक्र केवल 25 पैसे (पुराना चार आना) था अतः इसके सदस्यों की संख्या में दिन दूनी और रात चांगुनी वृद्धि हुई। हालांकि यह सदस्यता भी आवश्यक नहीं थी। सदस्यता के लिए कांग्रेस के सत्याग्रह और सिद्धांतों की स्वीकृति पर्याप्त थी। इसकी वजह से दल भारत के लाखों लाख गरीब लोगों तक पहुंच गया। आयु सीमा का घटाना 18 वर्ष कर देने के बाद इसमें और तरुणों आ गये। मुसलमानों और स्थानियों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनकी संख्या में स्पष्ट वृद्धि हो गयी। सन् 1923 तक ग्रामीण सदस्यों की संख्या शहरी क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या से दुगुनी हो गयी। आधारभूत परिवर्तन न केवल दल की सामाजिक भावनात्मक दृष्टिकोण और नीतियों में किया गया। संस्था अब केवल एक निष्क्रिय ऋण न होकर एक जीवन्त प्रतिबद्धता बन गयी थी और उसके लिए त्याग की आवश्यकता थी। कांग्रेस राजनैतिक समानांतरता का एक अस्त्र बन गयी। इसने खादी प्रजासत्ताक निवारण मधनिपथ और राष्ट्रीय शिक्षा के काम हाथ में लिये। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग में शिथिलता और आम जनता के बीच की दीवार को तोड़ दिया। एक तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई जिसमें 6 महीनों के भीतर एक करोड़ से अधिक रुपये इकट्ठा हो गये। इसके कारण सगठन वित्तीय मामला में निश्चित हो गया। इस प्रकार जनसमर्थन की नींव पर खड़े एक धर्मनिरपेक्ष दल ने गांधीजी के नेतृत्व में एक अद्भुत अस्त्र से साम्राज्यवादियों से संघर्ष करने का फैसला किया। कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनावों से अपने नाम वापस ले लेने के बाद वकीलों से अदालतों का और जनता से शिथिल सत्याग्रह विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। श्री दास ने कहा 'शिथिल प्रतीक्षा कर सकती है स्वराज नहीं। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिये शिथिलों ने त्यागपत्र दे दिये। जमिया मिलिया इस्लामिया और काशी विहार और गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। आचार्य नरद्वेय राजेंद्र प्रसाद, डा. जगन्निर हुसैन और सुभाषचंद्र बोस ने इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन का कार्य किया। 30 सितंबर 1921 तक विदेशी कपड़ा के पूर्ण बहिष्कार का काम पूरा कर दिया जाना था। शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आन्दोलन के दौरान और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की हाती नलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी थी। छात्र समुदाय को राष्ट्रीय स्वयमेवम के रूप में संगठित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय मसले के प्रचार-दान की रकम का एकत्रण, अंग्रेजों का साथ देने वालों के विरुद्ध प्रदर्शन-पंचनिर्णय वाली अदालतों का संचालन और विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देने के काम किये।

सारे देश में उत्साह की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गयी। छोटे और बड़े, स्त्री और पुरुष

शराब की मित्रा कम हो जाने से नहीं बचवाई थी। उसे परशाना सिर्फ इस तथ्य से हुई कि सारे देश में एक जनव्यापी घेनना पड़ा था गर्व था।

आंग्लेन का वल्स के राजकुमार के आगमन के यहिष्कार म असाधारण सफलता मिली। बर्बई में हडताल हुई आर समुद्र तट पर एक सभा का गयी जिसमें गांधीजी न विदेशी कपडा की होली जलाई। लेकिन भीड अनुशासनमन हो गयी और उसने यूरापिया आर उन पारसिया पर आक्रमण किया जिन्होंने राजकुमार के प्रति वफादारी दिखाई थी। पुलिस ने गोली चलायी। दगे हुए आर 53 व्यक्ति मारे गये। कलकत्ता में खिलाफत वाला आर पुनिस के बीच के एक संघर्ष के अलावा हडताल पूरी तरह सफल रही।

सरकार बहुत परेशान हो गयी थी आर उसने दमनकारी कदम उठाने का फसला किया। कांग्रेस ओर खिलाफती स्वयसेवकों के संगठन को गस्कानूनी घोषित कर दिया गया। जनसभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लग गया। यह संगठन ओर भाषण की स्वतंत्रता को एक चुनाती थी क्योंकि इसके बिना कोई भी राजनतिक आंदोलन चल ही नहीं सकता था। श्री दास ने चुनाती को स्वीकार करके आदेश की अवज्ञा करते हुए कहा

मैं महसूस करता हू कि मेरी कलाईयां म हथकड़ियां पड़ी ह आर मर शरीर पर लाह की जंजीर का वजन है। पूरा देश ही एक तबा चांडा कारागार है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं पकड़ा जाता हू या छोड़ दिया जाता हू। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित हू या मर गया हू।

उनकी पत्नी और पुत्र की गिरफ्तारी के बाद हजारों स्वयसेवकों ने अपना नाम लिखवाना शुरू किया। कलकत्ता की जेल म जितने आदमी अट सकते थे उससे कई गुना ठूस दिये गये। जेल तीर्थयात्रा का एक पवित्र स्थल बन गया। गुस्से म खीझी हुई पुलिस ने बिना भेदभाव के स्वयसेवकों को मारा पीटा। बहुत बड़ी सख्या म गिरफ्तारियों के आदेश हुए। कुछ ही महीना के दार म 30 हजार राष्ट्रवादियों का नेल म ठूस दिया गया। श्री दास ने स्वेच्छिक ढंग से अपनी गिरफ्तारी कराई। बाद म मोतीलाल नेहरू, लाजपतराय और गोपबन्धुदास भी उनके पीछे पीछे जेल मे पहुंच गये।

सन् 1921 के अंत तक गांधीजी को छोड़कर शेष सभी प्रमुख नेता जेल के सीखचा के भीतर थे। कार्यकारिणी ने हर प्रात का कुछ खास शर्तों पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी थी। लेकिन मोपता के विद्रोह और बर्बई के दंगा की वजह से गांधीजी बेचन हो उठे। वह धीरे धीरे बढना चाहत थे। उन्होंने आंदोलन को शहरा से जहा अहिंसा असफल हो गयी थी, हटाकर गावां म तेज करने का फसला किया। अहमदाबाद कांग्रेस ने निजी आर सामूहिक दानां तरह की नागरिक अवज्ञा की स्वीकृति दी। गांधीजी ने 1 फरवरी 1922 का वायसराय को अपनी प्रसिद्ध चुनाती दी

नेताभा में दा गुट हा गया। एक को परिवर्तन समझ आर दूसरे का यथार्थवादी कहा गया। जिसपर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रश्न उभरकर सामने आया। अध्यक्ष का हस्तियन से चित्तरजन दास ने सशक्त ढंग से परिपत्र में प्रवेश करने की वगानन की। तत्काल जात रा रात्री के गुट की हुई। चित्तरजन दास न त्यागपत्र द िया। उहाने मोतीलाल नहर सिद्धनभाई पटेल मातवीय जी आर जयकर के साथ मिनकर कांग्रेस क भीतर एक दल बनाया। नाम रखा गया कांग्रेस विलाफत स्वराज दल। चित्तरजन दास अध्यक्ष हुए। मोतीलाल नहर सधिया म स एक थे।

नय दल न अहिंसा आर असहयोग के अनिवार्य सिद्धांता को दृष्टि में रखा। इसन सविधान बनाने क अधिकार की मांग का प्रस्ताव रखा और स्कार किये जान पर विधानसभाभा आर परिपत्र म सरकार के काम को असमय कर देने क लिए एक तरह की क्रमबद्ध आर अनिश्चित गतिराध पत्र करन वाली नीति अपनान का निणय किया। चित्तरजन दास की कल्पना आर भावाकुलता ने मोतीलाल की तटस्थगतिता आर दृढ़ता से मिलकर दानों के बीच की कम नारिया को खन्य कर दिया। उहाने नवंबर 1923 मे घुनाज सडा और तैयारी का बहुत कम समय मिल पाने क बावजूत उदारपौरिया का व्यावहारिक अर्थों म सफाया कर िया। मध्य प्रात स उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। यगात में वह सबसे बड़ा दल था। उत्तर प्रदेश आर आसाम म उन्हें दूसरे सबसे बड़े दल का स्थान मिला हालांकि दूसरे राज्यों में उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं रही। कद्रीय विधान परिपत्र म उहोंने 101 म से 42 स्थानों पर कब्जा किया।

लकिन यथार्थवादी नेता स्वराजिया के दृष्टिकोण की सत्यता म अभी भी विश्वास नहीं करत थे। दाना गुटों के बीच एक भयकर राजनैतिक विचार उठ छडा हुआ। लेकिन दोनों ही गुट गांधीजी आर कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बने रहे। दानों ही साम्राज्यवादी विरोधी आर विश्वास तथा विचार स सच्चे राष्ट्रवादी थे। अतः परिपत्र प्रवेश के प्रश्न पर मतभेद के बावजूद उन्होंने एक दूसरे के प्रति आदर भाव बनाय रखा आर दल की एकता को काई खतरा पैदा नहीं हुआ।

कद्रीय विधान परिपद म स्वराजियों ने 30 नरमपंथी आर मुसलमान सभ्यता को मिलाकर एक राष्ट्रवादी दल बनाया। प्रांतीय परिपत्र मे भी उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था की। उहाने सभी राजनैतिक बर्गिया की रिहाई दमनकारी कानूना की समाप्ति प्रांतीय स्वायत्तता आर परिपत्र द्वारा सरकार पर पूरा नियंत्रण रखने की योजना बनाने के लिए शीघ्र ही एक मोनमज सम्मेलन आयोजित करने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि यदि सरकार ने मांग पर अमल नहीं किया तो वे आप्रति पर पल देन से इकार करके प्रशासन को ठण्डा करने की भित्ति में ला देंगे।

शुरु शुरु म नरमपंथिया आर हिंदू तथा मुसलमान साम्राज्यिकतावाधिया ने कद्रीय विधान परिपद म नजरबग आर राजनैतिक बदियों की रिहाई तथा दमनकारी कानूना को खत्म करने की सिफारिश वाले प्रस्तावा पर स्वराजियो से सहयोग किया। मार्च 1925 में व गुजरात क एक प्रमुख राष्ट्रवादी विद्वत्तभाई पटेल को कद्रीय विधान परिपत्र क अध्ययन पत्र पर निर्वाचित कराने म सफल हुए।

लेकिन स्वराज कुछ अधिक पा सकने में सफल नहीं हुए और उन्होंने मार्च 1926 में कांग्रेस विधान परिषद से बहिष्करण करने का फैसला किया। मोतीलाल ने कहा "हमने तो सहयोग किया उस तिरस्कारपूर्वक अस्वीकृत कर दिया गया। अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के दूसरे तरीके के बारे में सोचने का समय आ गया है।"

सन् 1923 के प्रारम्भ में ब्रिटेन में लबर दल सरकार ने सत्ता सभाल ली लेकिन उसका कार्यकाल बहुत कम दिनों का रहा। हालांकि सत्तास्ट होने के दौरान भी उसके पास भारत के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। वाल्डेन के मतत्व में कनजरवटिव दल की सत्ता में वापसी के साथ लार्ड बर्केंहेड इंडिया आफिस के प्रमुख हुए। मनिमडल के शेष सदस्यों की तरह उन्होंने सोचा कि मणिमडल सुधार आवश्यकता से भी काफी हैं और कुछ दिनों के लिए और सुधार की अनुमति देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। यह नहीं सोच सके कि किस प्रकार भारत आपनिवेशिक राज्य का दर्जा पाने योग्य हो सकेगा। उन्होंने सन् 1919 के विधेयक में पारित स्थितियों की पुनर्प्राप्ति के दस वर्ष के समय के प्रस्ताव पर सख्ती से अमल करना चाहा।

इस बीच राजनैतिक निष्क्रियता और निराशा से संपन्न होती हुई सांप्रदायिकता ने देश में सिर उठाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि स्वराज भी उसके कीटाणुओं के प्रभाव से मुक्त नहीं रहे। कुछ सदस्यों ने (जिसमें मदनमोहन मालवीय लाजपत राय और एन सी केलकर शामिल थे) अनुक्रियावाधियों का अपना गुट बनाया और सरकार को सहयोग देने की बात की। उनका दावा था कि इस रूप में वे हिंदुओं के हितों की रक्षा कर रहे थे। यह बहुत दुखद था कि इसी समय जून, 1925 में अचानक जित्तरजन दास का देहांत हो गया।

मुस्लिम लीग और सन् 1917 में स्थापित हिंदू महासभा एक बार फिर सक्रिय हो गयी। दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद जवाहरपुर और नागपुर में सांप्रदायिक दंग भड़क उठे। गांधीजी दुर्बल स्वास्थ्य के कारण 5 फरवरी 1924 को जेल से छूट गये थे। उन्होंने उसी साल सितंबर में 21 दिन का उपवास करके दंगा में प्रशिक्षित अमानुषिकता पर पश्चात्ताप करने और सांप्रदायिक कीटाणुओं के प्रसार को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसका बहुत कम असर हुआ।

उपवास के फलस्वरूप एकात्मता सम्पन्न हुए लेकिन सद्भाव की परिस्थिति नहीं पैदा हो सकी। अगले दो वर्षों में सांप्रदायिकता का प्रसार और भयंकर दंग से हुआ। 1925 में कम से कम 16 दंग हुए। सन् 1926 के कलकत्ता के दंग सबसे भयंकर रहे। ये दंग बड़े शहरों से हटकर छोटे-छोटे गांवों में फैल रहे थे। साइमन आयोग ने सन् 1922 और 1927 के बीच घटित 112 सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख किया जिसमें 450 व्यक्तियों की जान गयी और 5000 लोग जख्म हुए। सन् 1927 का वर्ष निराशा का वर्ष था। मोतीलाल और आजाद ने सभी दलों से सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहने का आग्रह करने का प्रयत्न किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बन्ती हुई इस हिंसा के बीच गांधीजी ने अपने कांजीवास पाया। उन्होंने पांडा के साथ लिखा "मेरी एकाग्रता आशा प्रायना में और उसका उत्तर में निहित है।"

UP LINGUOLING ADDRESS
BELIED

besieged By Eagle Crowds

2 SCENES OF BIDDING FAREWELL

WITNESSED BY HUGE PROCESSION

Special correspondent, New York, N.Y., June 10.—The American flag, which was hoisted at the American Legation in London, today, was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of London, to witness the flag's departure. The flag was hoisted at the American Legation in London, today, and was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of London, to witness the flag's departure. The flag was hoisted at the American Legation in London, today, and was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of London, to witness the flag's departure.

CONGRESS FLAG
HOISTED IN
JAPAN

American flag hoisted
in Japanese Legation

Special correspondent, Tokyo, Japan, June 10.—The American flag was hoisted in the Japanese Legation in Tokyo, today, and was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of Tokyo, to witness the flag's departure.

WITNESSED BY HUGE PROCESSION

Special correspondent, Tokyo, Japan, June 10.—The American flag was hoisted in the Japanese Legation in Tokyo, today, and was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of Tokyo, to witness the flag's departure. The flag was hoisted at the American Legation in London, today, and was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of London, to witness the flag's departure.

PEST 7 YEARS STRAY

CHINESE ADVANCE
AND VILLAGES

THREAT OF BOMB

Special correspondent, Peking, China, June 10.—The Chinese advance and villages, and the threat of a bomb, was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of Peking, to witness the flag's departure.

THREAT OF BOMB

Special correspondent, Peking, China, June 10.—The Chinese advance and villages, and the threat of a bomb, was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of Peking, to witness the flag's departure.

"Daily News" Quotes E

On "Great Empire & L2

VO REPRESSIVE POW

IN INDIA"

Special correspondent, London, June 10.—The "Daily News" quotes E on "Great Empire & L2 VO REPRESSIVE POW IN INDIA". The article discusses the repressive power of the British Empire in India, and the threat of a bomb, was the center of a huge procession of thousands of people, who gathered in the streets of London, to witness the flag's departure.

स्वतन्त्रता प्रयाण

में गांधीजी द्वारा नमक कानून भंग

खान अब्दुल गफ्फार खा

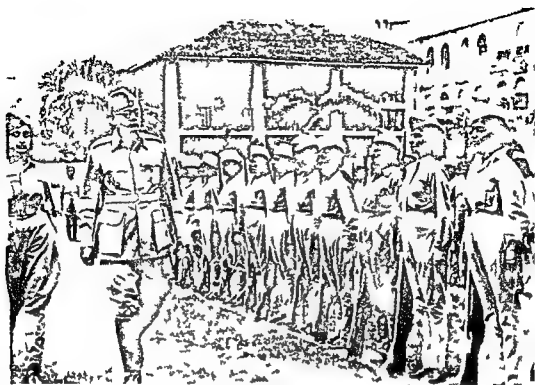

कृष्ण मेनन जनरल तिलकर जगज्जल नहल—स्पेन 1949

एम ए डाले

आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट

जयप्रकाश नारायण

राम मनोहर लोहिया

गांधीजी और अनुयायियों ने सचमुच ही अस्पृश्यता के संस्थान को ध्वस्त करने की कोशिश की ताकि हिंदू धर्म के भीतर की सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को काटा जा सके। कम्युनिस्ट आंदोलन ने मुख्यतया बर्बई में भजदूरो को सांप्रदायिक भावना से मुक्त करने की कोशिश की ताकि पृथक्तावाद की प्रवृत्ति समाप्त हो और वे एक वेग में आ जायें। बहरहाल सन् 1920 और 1930 के बीच साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के भीतर के राजनैतिक मतभेद बहुत से वर्गों में गहरी हुई साम्राज्यिकता की भावना और सरकार द्वारा गर-कांग्रेसी राजनैतिक गुटों का प्रोत्साहन और प्रलोभन दिये जाने के परिणामस्वरूप ऐसी प्रवृत्तियाँ पैदा हुईं जिन्होंने समाज को विभिन्न वर्गों और गुटों में उन्नत भिन्न कर देने का खतरा उपस्थित किया। इन प्रवृत्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाया।

लेकिन इस सब के बावजूद नवंबर, 1927 में एकता का एक नया आधार पैदा हुआ। लंदन से ब्रिटानी मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि नियत समय से दो साल पहले ही एक शाही आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया है जो यह समीक्षा करेगा कि भारत और अधिक सुधार तथा सत्तीय जनतंत्र को योग्य हुआ है या नहीं। आयोग के अध्यक्ष हुए एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ सर जॉन साइमन और इस प्रकार आमतौर पर उसे साइमन आयोग की संज्ञा दी गयी। उसके सात सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था।

साम्राज्यवायियों को उम्मीद थी कि सुधारों के प्रस्तावों पर नियत समय से दो साल पहले कार्य शुरू करके राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ने से रोक दिया जायगा। लेकिन घोषणा के बाद आक्रोश की जो लहर उठी उसने उनकी आज्ञाओं पर पानी फेर दिया। सन् 1927 के मद्रास अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष एम. एन. असारी ने घोषणा की कि कांग्रेस आयोग की जांच के कार्य का बहिष्कार करेगी। कहा गया भारतीय जनता को यह अधिकार है कि वह सभी संयुक्त गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुला करके अपने सविधान का निर्णय कर सके। साइमन आयोग की नियुक्ति द्वारा निश्चय ही उस दावे को नकार दिया गया है। लोकप्रिय सरकार की स्थापना में उठाये जाने वाले किसी कदम या स्वराज सबकी अपनी योग्यता-अयोग्यता की जांच पड़ताल में निरपेक्ष हम नहीं हो सकते। निस्संदेह बहिष्कार का तत्सरा कारण यह है कि आयोग में जानबूझ कर भारतीयों को शामिल न करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया गया है।"

कांग्रेस ने पहले और दूसरे कारण पर चल दिया। लेकिन भारतीयों के आत्मसम्मान को आहत करने वाले तीसरे कारण ने तेज गति से संपूर्ण जनता से उत्तरवादियों को आकर्षित किया। श्री संपूर्ण ने व्यापक ढंग से सरकार से सहयोग करके बड़े परिश्रम से संसदीय संस्थान और व्यवहार की जानकारी प्राप्त की थी। अब कांग्रेस उदारवादी सब और प्रारम्भ में मुस्लिम लीग तक ने साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय किया। आयोग (जांच के सिलसिले में) नहीं भा गया बल्कि कांग्रेस ने 'साइमन टाट जाओ' के नारे लगाये। इस विधि ने राष्ट्रीय संघर्ष में एकता का एक बंधन पैदा किया हालांकि इसका कारण राजनैतिक कार्यक्रमों में

सामाजिक मित्राप या एकरूपता नही बल्कि साम्राज्यवादी नीतियों का समान विरोध था। 3 परवरी 1928 को जब आयोग बर्इ म उत्तरा तो उस एक वृहत् जुनूस का सामना करना पया जा 'साइमन वापस जाओ' की नखिया आर काते पडो क साथ बर रहा था। चौपाया पर शाम की एक सभा म 50 हजार तागा के बीच जिमिन्न दत्ता ने भ्रिमडन क निर्णय का निगरी। कवल नया िल्ली की सभा की परिपन् न बहुमत स आयोग का समर्थन देने को हापी भरी। इस परिपद मे वृत्त दूर तर सन्सों का मनोनयन सरकार द्वारा हुआ था।

इसी के साथ राष्ट्रीय सपर्य से मजदूर स समाज भी बना यद्यपि बन मजदूर सघ के आगेलन आर मनदूर की हान्त म सुधार करने पर था। सन् 1927 मे बर्इ म मजदूर आर किसानों न शासन का 'यूननम जानरी' (सशोधन) विधयक का स्थगित करने के लिए प्रिश कर दिया। विधेयक स सपन्न किसानों को अपनी जोत सामा बनने की अनुमति मिल गयी होती फलस्वरूप स्थानीय खेतिहर पहन से भी ज्यादा गरीब हो जान। वगात नागपुर रेतवे कंपनी (जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में था आर मात्तिरू पूरी तार पर एर निजी त्रिनानी व्यापारिक सस्थान था) के खडगपुर स्थिति लोकोमाटिव (मरम्भन तथा रखरखाव) कारखाने म कम मजदूरी और कंपनी अधिकारिया क स्थितिक आशों के विरुद्ध मजदूरों ने जा आगेलन किया, वह आम हडताल में बदल गया। हडताल को जवाहरलाल नेहरू आर मजदूर सघ क संगठनकर्ता आर उभरते हुए मजदूर नेता बी बी गिरि क अलावा बहुत स राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें इस वकन कामपयी भारतीय युवरा का दोस समर्थन प्राप्त हो चुका था साम्राज्यवाद आर फासिस्टवाद विरोधी सपर्य समिति के सन्स बन गय। इस समिति की स्थापना यूरोप म हुई थी। वह मास्को में रूस द्वारा स्थापित दुनिया क मजदूर के तीसर अंतराष्ट्रीय (संगठन) के प्रति सहानुभूतिपूण थी।

समाजवादी विचारधारा के प्रति आकर्षित बाबा मुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को साइमन आयोग क बहिष्कार स सहानुभूति थी। सन् 1928-29 के जन आंदोलन म मजदूर न हिस्सा लिया आर उससे प्रर्शन शक्तिशाली हुआ। 'साइमन लोट जाओ' के प्रर्शन के परिणामस्वरूप छात्र सघ का जन्म हुआ। इस संगठन न पहली बार कालेज के छात्रा के मन म राष्ट्रवादी आर समाजवादी चेतना पदा की।

नेतृत्व के स्तर पर बहिष्कार के फलस्वरूप समानांतर ढंग से भारतीय संविधान की योजनाएं बनाने के प्रयत्न हुए। सन् 1927 म मद्रास क कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत आर सुभाषचंद्र बोस के गुट द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य भारत क लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ह। भारतीय मामलों के मंत्री लार्ड बर्केनहेड ने चुनावी दैत हुए स्वराज पार्टी से कहा था "वह एक ऐसा संविधान तयार करे जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि भारत की (महान) जनता आपतार पर उससे सहमति व्यक्त करे। इस अधिवेशन म इस मुद्दे को भी लिया गया। इसका अर्थ यह था कि ब्रितानी सरकार ने साम्राज्यवाद क अंतर्गत शासन के एक नये ढांचे की स्वीकृति द दी थी। अतः अगस्त 1928 में कांग्रेस

कायकारिणी अखिल भारतीय उदारपथी संघ मुस्लिम लीग तथा दूसरे संगठन के नेता लखनऊ में मिले। वहाँ पर एक सर्वनीय अधिवेशन की ओर संकुशल स्वराजी नेता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा सविधान का प्रारूप तैयार करने की स्वीकृति दी गयी।

मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में जिम्मेदार या लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था थी। यानी कार्यपालिका पर जनता द्वारा निर्वाचित रिधायिका की सर्वोच्चता। ब्रितानी भारत में उन दिनों वही सर्वोपरि थी। उसमें दो सदनों वाली सर्वोच्च सदन की व्यवस्था थी जिसे स्वायत्तता के वे ही अधिकार प्राप्त थे जो ब्रितानी साम्राज्य के अंतर्गत आस्ट्रेलिया और कनाडा के आपनिवेशिक सदनों के पास थे। व्यवस्थापिका सभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतीय परिषदों द्वारा निर्वाचित 200 सदस्य होने थे। प्रतिनिधि सभा में बालिग भूतधिकार के आधार पर निर्वाचित 500 सदस्य होने थे। बंगाल में मुसलमानों और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गैर मुसलमानों के अलावा सदन में किसी भी तरह का विशेष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रांतीय परिषदों में अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के आधार पर विशेष आरक्षण होना था। चूंकि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था, अतः वहाँ अपवाद के तौर पर व्यवस्था हानी थी। इन दोनों क्षेत्रों में स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होना था। प्रतिनिधित्व सिर्फ बालिग भूतधिकार के आधार पर होना था।

मोतीलाल की रिपोर्ट से सन् 1928 के पुरानी पीढ़ी के कांग्रेसी नेताओं के रुढ़िवादी दृष्टिकोण का आभास मिलता है। युवतर पीढ़ी की पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने अर्थ यह लगाया कि वे साम्राज्य के अंतर्गत एक आपनिवेशिक दर्जा चाहते हैं। वे समग्र रूप में धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक सिद्धांतों का भी स्वीकार करने का तैयार नहीं थे। उन्होंने साम्राज्यिकता के प्रश्न का बिना किसी समझाव के दो दूरक दृष्टि से सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया। केंद्रीय सदन और प्रांतीय परिषद दोनों में सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपवाद रूप में स्वीकार किया गया। वास्तव में केवल इसी प्रकार के प्रस्ताव से वे राष्ट्रवादी मुसलमान संतुष्ट हो जा सकते थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे और जिन्होंने विपुल हिंदू बहुमत पर विश्वास करने का तैयार होने के लिए जमानत के रूप में अपने अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का व्यवस्था चाही।

मुस्लिम लीग तो और कट्टरपथी थी। उससे संघर्ष की स्थिति दिसंबर 1928 में आई। जिस समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसी वक़्त नेहरू रिपोर्ट पर स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए कलकत्ता में ही सर्वनीय सम्मेलन हुआ। सन् 1921 तक के कांग्रेसी और अब एक प्रमुख साम्राज्यिकतावादी नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने सदन के दोनों सदनों तथा बंगाल और पंजाब की प्रांतीय परिषदों में मुसलमानों के प्रभुत्व को इस रूप में निश्चिन करना

चाहा ताकि इन प्रांतों में जो पिछड़े सुविधाहीन मुसलमान बहुसंख्या में हों वे अपन विधायी अधिकारों का इस्तेमाल करके शिक्षा, रोजगार के अवसरों तथा समाज कल्याण के कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। उन्हें अधिक वफादार आगा खा और सर मुहम्मद शफी जैसे नेताओं ने समर्थन दिया। श्री शफी मुसलमानों के उस नये शिक्षित पेशवा वर्ग, बड़े जमींदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे जो उसी स्तर के अधिभूत हिंदू वर्ग से स्थानीय अधिकार छीन लेने को उत्सुक थे। वे जनतांत्रिक सिद्धांतों को वह रियायतें देने को तैयार नहीं थे जिनकी सनाह कांग्रेस के डॉक्टर अंसारी, उत्तर प्रदेश के एक परंपरावादी भूस्वामी (महमूदाबाद के महाराजा) और बिहार के न्यायाधीश सर अली इमाम और उन जैसे अनेक मुसलमान राजनीतिज्ञों ने दी थी। हिंदू सांप्रदायिकतावादी भी अकड़ गये। सिख सांप्रदायिकतावादियों ने भी पंजाब में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की हेसियत से विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की। जिन्ना और सिख सांप्रदायिकतावादी दोनों ही अधिवेशन से बाहर निकल आये। इस प्रकार मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में 'आम सहमति की पर्याप्त व्यवस्था' के दाव की जो धारणा थी वह बुरी तरह ध्वस्त होगी।

घटनाओं के इस तरह के विकास ने ओपनिवेशिक राज्य के उस विचार की आलोचना को तीव्रतर किया जिसका प्रतिपादन वामोन्मुख युवकों के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस ने शुरू किया था। दोनों ही कांग्रेस के महासचिव थे। उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण स्वराज के लिए पारित मद्रास के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए आगे बढ़ाया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में (जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी) नेहरू की रपट के समर्थन में जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें यह अंश जोड़ दिया गया 'पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस के नाम पर किये गये प्रचार के काम में इस प्रस्ताव की किसी भी चीज से हस्तक्षेप नहीं होगा। कलकत्ता कांग्रेस में यह भी फैसला किया गया कि यदि सन् 1929 के अंत तक ब्रितानी सरकार ने नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं की तो कांग्रेस के अगले वर्ष के लाहौर अधिवेशन में एक नये नागरिक अपना आदालत का आह्वान होगा।

मनभेदा को एक समझौते द्वारा खत्म करके दल की एकता को मजबूत कर दिया गया था। अहमदाबाद में 6 साल का अवकाश लेने के बाद गांधीजी पुनः कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने मनभेदों को सद्भावनापूर्ण बातचीत द्वारा सुलझाना चाहा और कांग्रेसी एकता की स्थापना का मुख्य श्रेय भी उन्हीं को था। उन्होंने व्यवस्था की कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अवसर पर अपने पिता की जगह अध्यक्ष हों।

लाहौर अधिवेशन ने निश्चय ही कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य या संपूर्ण स्वाधीनता की मांग के लिए इस तरह प्रतिबद्ध कर दिया कि उस प्रश्न पर वह कोई समझौता न कर सके। जब राष्ट्रकुल के जनार्दन ओपनिवेशिक राज्य स्वीकार याग्य नहीं था। सुधारा को लेकर जो हिचकिचाहट होती थी— हमेशा बहुत देर से हमेशा बहुत कम आदि के अहमास से जो दिमागी परेशानियां होती थीं वे खत्म हो गयीं।

31 निसवर 1929 को जम घडियाल क घटे 12 वजा रहे थ आर नये वष का आरम्भ हो रहा था जनता की एक अपार भाड ने जमाहरलाल नेहरू का रावी के तट पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए देखा। उसने सुना नेहरू जी कह रहे थे ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक चुकना मनुष्यता आर इश्वर दोना क विरुद्ध अपराध हे।

याहर एक नयी आशा थी। एक नयी उत्तेजना थी। हवा में स्वतंत्र होने के लिए सघर्ष करने वाली जनता का निश्चय भरा हुआ था।

सन् 1931 और 1940 के बीच स्वतंत्रता का संघर्ष कई कदम आगे बढ़ा। दशरू का प्रारंभ दूसरे असहयोग आंदोलन से हुआ और अंत दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारंभ में और युद्ध में भारत को बिना उसकी अनुमति लिए घसीटे जाने के विरोध में प्रांता के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के साथ। लेकिन इसके पहले कि हम इन वर्षों के दौर की राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा की तलाश करें हमारे लिए सन् 1920 और 1930 बीच की क्रांतिकारियाँ की आतंकवादी गतिविधियों और सन् 1930-40 के शुरू के कुछ वर्षों में निरंतर घटित घटनाओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। इसी दौर में मजदूर आंदोलन भी संशुभ हुआ और देश के राजनैतिक चिंतन में समाजवादी और साम्यवादी विचारों ने जड़े जमाएँ। सन् 1930 और 1940 के बीच की इन स्थितियों ने राजनैतिक विकास को प्रभावित किया।

सिर्फ सन् 1928 में एक वर्ष की अवधि में देश में 203 हड़तालें हुईं जिनमें 5 लाख ॥ हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया। चर्च और दक्षिण महाराष्ट्र की कपड़ा मिलों के क्रांतिकारी गिरनी कामगार संघों की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई। दक्षिण भारतीय मद्रास और दक्षिणी मराठा रेलवे के मजदूरों ने क्रांति का आह्वान करने वाले मजदूर संघों की स्थापना की। शहरों में कीर्ति मजदूर किसान स्पर्क और क्रांति जैसे साम्यवादी समाचारपत्रों का प्रसार हुआ। युवक समितियों की स्थापना हुई जो कांग्रेस के उच्च मध्यम वर्ग के स्वराजी नेताओं से कम सहानुभूति रखने वाले निम्न मध्यम वर्ग के क्षेत्रों में लोकप्रिय हुई। यद्यपि उन समितियों ने समाजवादी संघर्ष के लिए अपने को अनुशासित तरीके से संगठित नहीं किया। उन्होंने न तो ऐसे मजदूर दलों की स्थापना की जिनमें शहरी मजदूर वर्ग को बड़ी संख्या में शामिल किया जाये और फिर उन्हें समाजवादी विचारधारा के आधार पर बेहतर जीवन स्तर के लिए आंदोलन करने का प्रशिक्षण दिया जाये न ही उन्होंने भारतीय मजदूर को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन से संबद्ध करने का कदम उठाया।

जिस समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन और सर्वदलीय सम्मेलन हुआ उसी समय कम्युनिस्टों ने किसान-मजदूर दलों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सर्वहारा वर्ग के संघर्ष बिना मुआवजा न्ये सिद्धांत रूप में भूस्वामित्व की समाप्ति अपेक्षाकृत छोटे कार्य न्विस और न्यूनतम मजदूरी भाषण मजदूर संघों के संगठन और

समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उसने इच्छित अंतरिम लक्ष्य के रूप में सन् 1928 में कांग्रेस द्वारा आपनिवेशिक राज की स्वीकृति की आलोचना की।

ब्रितानी शासक वर्ग ने महसूस किया कि साइमन विरोधी प्रदर्शन में जो स्वतः प्रेरित उत्साह देखा गया था वह वामपंथी दिशा में बढ़ रहा है। मजदूर समस्या को लेकर हिंदूले आयोग के नाम से एक दूसरे शासकीय आयोग की नियुक्ति हुई आयोग को भारत में आफर मालिक-मजदूर रिश्तों में सुधार और मजदूर कल्याण के कामों को बेहतर बनाने के उपायों का सुझाव देना था। वामपंथी आंदोलन को शक्ति देने वाले (सरकार की दृष्टि में) ये ही मुख्य स्रोत थे और विचार था कि मजदूर वर्ग को यह समझकर गुमराह कर दिया जाए कि समाजवाद और क्रांति के बारे में अस्पष्ट दृष्टि से बोलने वाले नेताओं की तुलना में मजदूरों के कल्याण की चिंता सरकार को अधिक है। लेकिन मजदूर उनके धोखे में नहीं आये। सन् 1929 में सुधारवादी हिंदूले आयोग का उसके भारत पहुंचने पर बहुत से मजदूर सगठनों द्वारा बहिष्कार किया गया। उन्हें पता आया कि सन् 1928 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद द्वारा मजदूर विवाद विधेयक पारित करने और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक में एक संशोधन कराने की कोशिश की थी। ये कदम न केवल मजदूरों के अहित में था बल्कि उनके कारण सचमुच मजदूरों की कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता भी सीमित हो जाती थी। प्रस्तावित कानूनी कदमों का उद्देश्य था कि यदि कार्यपालिका समझती है कि प्रांतों में विधान और व्यवस्था खत्म हो जाने वाली है तो उसे विधायिका के नियंत्रण से मुक्त करके हड़ताल को खत्म करने और आपातकालीन कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त हो पायें। ये कदम भारत के राजनितिक दलों का उन विश्व सगठनों से कोप और सहायता के लिए संपर्क कर पाना अधिक कठिन बना दगे जो भारत में वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में उन विधेयकों को अस्वीकृत कर दिया।

मार्च 1929 में बंबई में गिरनी कामगार सभ और रेल मजदूरों के संयुक्त आह्वान पर एक आम हड़ताल हुई। यह हड़ताल सन् 1928 की हड़तालों में भाग लेने वाले मजदूरों की वर्गीयता और उनकी जगहों पर पठान मजदूरों की शर्तों के विरोध में हुई थी। हड़ताली मजदूरों का तर्क था कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य मजदूर सगठनों की शक्ति को कमजोर बनाना था और उन्हीं के परिणामस्वरूप मितलों में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। हड़ताल कानपुर और कलकत्ता में फैली। इसके तत्काल बाद 20 मार्च 1929 को देश के विभिन्न भागों से मजदूर आंदोलन के 33 प्रमुख नेताओं को ब्रितानी राज के खिलाफ क्रांति करने के पड़्यत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं में वाद के वर्षों के मशहूर कम्युनिस्टों मुजफ्फर अहमद इंगे, मीरजापुर और पी सी जोशी के अलावा बंबई के कम्युनिस्टों की सहायता के लिए भेजे गये दो अंग्रेज कम्युनिस्ट वेन ब्रेडले और फिलिप स्ट्रट तथा कुछ गैर-कम्युनिस्ट क्रांतिवादी भी थे। वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार विधान परिषद में अस्वीकृत दोनों विधेयकों को लागू करने के अधिकार मिल गये। 'पड़्यत्र' शब्दों को मजदूर वर्ग की एकता के बड़े आयोगिक

केंद्रों से दूर हटाकर मेरठ लाया गया। यहाँ पर कई साल तक वास्तव में सन् 1933 तक 'मेरठ पड़्यत्र केस' के नाम पर उन पर मुकदमा चलता रहा। अतः अधिसूख्य बंदियों को दापी घोषित करके उन्हें विभिन्न अवधि की जेल की सजा दी गयी। उनमें से कम्युनिस्टों ने अपने सामाज्यनिरोधी दृष्टिकोण और आदर्शों के औचित्य में अदालत में निस्तुत तर्क शिष्टे लेखिन उसे दवा दिया गया।

नयी जानकारी से पता चलता है कि सरकार ने जवाहरलाल नेहरू का भी एक पड़्यत्रकारी के रूप में गिरफ्तार करने का इरादा किया था लेकिन यह सोचकर कि उसके बाद आंदोलन भयकर हो सकता है इरादा बदल दिया। नेहरू ने मेरठ के मजदूरों की कानूनी महायत्ना जरूर करनी चाही लेकिन सन् 1929-31 की घटनाओं के कारण कम्युनिस्टों के मुद्दामें की सुनवाई के समाचार महत्वपूर्ण नहीं रह सके और उनकी ओर जनता का ध्यान नहीं गया।

यह रहा सन् 1929 में पूरे वर्ष भर डडताले चलती रहीं। अखिल भारतीय मजदूर सघ कांग्रेस (ए आई टी यू सी) के नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने वामपंथी मजदूर सघों की द्विदले आयोग के पूर्ण बहिष्कार और साम्राज्यवाद के विरुद्ध मजदूर सघ कांग्रेस को लीग से संबद्ध करने की मांग के प्रश्न पर समर्थन दिया था। एन एम जोशी गुट जो इन मार्गों के पक्ष में था, पराजित हुआ। उसने मजदूर सघ कांग्रेस को छोड़ कर अखिल भारतीय मजदूर महासघ (ए आई टी यू एफ) की स्थापना की। इस संगठन ने क्रांतिकारी उद्देश्यों का यहाँ तक कि राजनैतिक मार्गों तक का परित्याग कर दिया। यह केवल मजदूरों की हालत को ठीक करने के उद्देश्य से चिपका रहा। लेकिन एक असंतुष्ट यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संगठित राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर वर्ग के अपेक्षाकृत अधिक क्रांतिप्रिय गुट तक ने हिस्सा नहीं लिया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवनचरित में लिखा

मजदूरों के उन्नत वर्ग में राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर झिझक थी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास नहीं किया। उसकी विधायिका का बुरुआ आर प्रतिक्रियावादी माना। मजदूर दृष्टिकोण से ऐसा मानना सही था।

इस प्रकार असहमति की अतर्विरोधी प्रवृत्तियों (जिसमें एक रूढ़िवादी थी और दूसरी परिवर्तनवादी) आर सरकारी दमन ने सन् 1930-40 के बीच के राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों की हिस्सेदारी को दुर्बल बनाया।

पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की नरपंथी अहिंसावादी नीतियों से निराश निम्न मध्यम वर्ग के युवकों ने आतंकवादी कार्यवाहियों को पुन जीवित किया। सन् 1925 में उत्तर प्रदेश में मशहूर काकोरी पड़्यत्र केस हुआ जिसके अभियुक्ता में से रामप्रसाद बिस्मिल रोशनलाल आर अशफाऊल्लाह को फासी की सजा दी गयी। इस केस में बंगाली भी शामिल थे। शेष सुदिग्ध व्यक्तियों में से कुछ गिरफ्तारी से बचकर भागव हो गये। सन् 1928 तक पुलिस की गिरफ्त में आ सकने वालों में से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बचे थे। उ होने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का संगठन करने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। इसका नाम बदल कर 'हिंदुस्तान

समाजवादी रिपब्लिकन सघ' रखा गया। लक्ष्य हुआ हिंदुस्तानी समाजवादी रिपब्लिक की स्थापना।

~ 30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग अपनी जाच क लिए जब लाहार पहुंचा तो पंजाब के कुशल नेता लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध में 'साइमन लाट जाओ' के परिचित नारों के साथ प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने अहिंसक भीड़ को पीछे ढकल देने के लिए लाठिया चलाई। लाजपत राय संघर्ष में बुरी तरह जखमी हो गये और उनका देहावसान हो गया। जनमत ने लाठीचालन के जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक साडर्स को हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन सघ के सदस्य और पंजाब नवजवान भारत सभा के नेता भगतसिंह ने गाली मार दी। वह अपने साथियों समेत पुलिस से बच निकलने में सफल रहे। सन् 1907 में जन्मे भगतसिंह प्रसिद्ध सरदार अजितसिंह के भतीजे थे। सन् 1928 में नवजवान भारत सभा ने पंजाब की कीर्ति किसान पार्गों से भी संपर्क किया था और अक्टूबर में भगतसिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन सघ (एच एस आर ए) की स्थापना के लिए दिल्ली में फीरोजशाह कोटला के नजदीक आयोजित बैठक में भाग लिया था। सभा को यकीन था कि एक जनसम्मत व्यापक क्रांतिकारी कार्यवाई देश को आपनिवेशिक दासता से मुक्त कर सकती थी। उसने नारा दिया 'जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति'। वह यह भी मानती थी कि गांवों में ऐसे राजनैतिक काम करने की जरूरत है जिनसे लोग उद्देश्य का समझ सकें। उसने बल देकर कहा कि आतंकवाद ही क्रांतिकारी संघर्ष का पहला और अनिवार्य चरण है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत बहादुरी और बलिदान की आतंकवादी कार्यवाइयों के जरिये जनता को जागरूक बनाना है।

इन विश्वासों पर अमल करते हुए रिपब्लिकन सघ ने गुप्त अड्डों से निकल भारतीय जनता के सामने आने और अपनी कार्यवाइयों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश विधान परिषद में बित्त सदस्य ने मजदूर विवाद और जनसुरक्षा विधेयकों को एक विशेष अध्यादेश के जरिये लागू करने की घोषणा की ही थी कि इस निरकुश दमन के विरोध के प्रतीक रूप में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शकदीर्घा से सरकारी कुर्सियों की ओर एक घम फैला। उन्होंने सदन में 'रेड पेफलेट' नाम से प्रकाशित पुस्तिकाओं की प्रतियां भी फेंकीं। कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि फूटने वाला बम मारक नहीं था। क्रांतिकारियों ने किसी को मारना या घायल करना नहीं चाहा था लेकिन जैसा कि पुस्तिकाओं में बताया गया था उनकी कोशिश थी कि 'बहरे सुनें'। उसके बाद उन्होंने अपने को यह सोचकर गिरफ्तार करा लिया ताकि वे अदालत की एक भव्य के रूप में इस्तेमाल करके जनता पर अपनी विचारधारा स्पष्ट कर सकें। कम्युनिस्ट ने भी मेरठ में यही करने की कोशिश की थी।

कम्युनिस्ट भजदूर संगठनकर्ताओं और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन सघ की विचारधारा में कुछ मूलभूत पहलुओं को लेकर भिन्नता थी। लेकिन उनके तरीकों और सिद्धांतों में बहुत सी समानताएं स्पष्ट हैं। आमतौर पर दाना ही गुप्त ने जनता के सामने ब्रिटानी साम्राज्यवाद की विभाजक चालों और उसके वर्चस्व दमन के विरुद्ध खुनी चुनौती रखी। क्योंकि जनता साम्यवाद के लिए तैयार नहीं थी और सुविधाहीन निम्न मध्यम वर्ग में सन् 1905 के आंदोलन के दिनों

न कबन उनकी स्वतंत्रता से बाधित रहा है बल्कि वह जनता के शोषण पर टिकी हुई है। उसने भारत में आर्थिक, राजनतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बरबाद कर दिया है। अतः हम मानते हैं कि भारत का निश्चय है ब्रिटन से सबंध तोड़ कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए।

तत्पश्चात् जिन कारणों से घोषणापत्र न हर वर्ग और गुट को समान ढंग से प्रभावित किया था उन्होंने कुछ मुद्दों पर विशेष भीषण किया। प्राचीन हस्तशिल्प और कृषिज्योत्सव पैगवार सदियों से भारतीयों के जीवनयापन का सहारा थी। उनके विनाश का देश की आर्थिक बरबादी का कारण बनाया गया था। नये रूप में धन को निरंतर ब्रिटन भेजते रहने की भी चर्चा की गयी थी। लेकिन आधुनिक आधुनिकरण की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि यह भी उसी अनुपात में विनाश की शिकार हुआ था। राजनतिक बरबादी का दोष 'शिभा की प्रणाली' को दिया गया था जो स्पष्टीकरण के रूप में सचमुच पर्याप्त नहीं था। घोषणापत्र के अनुसार आध्यात्मिक बरबादी का कारण अनिवार्य निरस्त्रीकरण था। भारतीयों का हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। देश में विदेशी सत्ता ने पड़ाव डाल रखा था। आंतरिक सुरक्षा के लिए विदेशी सत्ता पर आश्रित रहने की भावना पैदा हो गयी थी। इन सभी के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के समय में हथियार के रूप में गायीबानी अहिंसक नागरिक अवस्था का आचित्य सामने आया।

हमारी यह मान्यता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली रास्ता हिंसा से हाथ नहीं गुजरता है। अतः वह तब तक समय हो सकेगा हम स्वच्छिन्न ढंग से विनाशकारी सरकार से अपने सबंध का छाना कर देने की तैयारी करेंगे। हम नागरिक अवस्था के लिए तैयार होंगे जिसमें करा के भुगतान न करना भी शामिल होगा। हमारी निश्चित धारणा है कि भ्रष्टाचार, गरीबी की स्थिति, तब तक यही होगा हिंसा का संग्राम न तब तक स्वतंत्रता दी जायगी जब तक अपनी सहायता बंद कर दे और वरों की अपेक्षीयता दें ताकि हम अमानवीय शासन का अंत निश्चित है।

इसके बाद एक वाक्य था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का स्थापना के लिए कांग्रेस से समय समय पर मिलने वाले निर्देशों पर अमल करने का वाक्य था।

जिस 'असुर' विनाश ने देश का अन्तर्गत कर रखा था उससे निश्चयन में समाजशास्त्री विचार की गयी नहीं थी। कार्यकारिणी समिति ने जो तरीका अपनाया था वह था विदेशी शासन में हस्त परिवर्तन के आग्रह का। तत्पश्चात् इसकी मर्यादा शासन वर्ग के रास्ते पर आश्रित था।

वही समय गरीबी ने अपने पत्र पत्र इंडिया में एक नए निर्यात जिसमें प्रशासनिक सुधार के 11 सूत्रों का प्रतिबन्धन था। उनमें विचार था कि यदि स्वतंत्रता न सुधार के उन सूत्रों का संस्कार कर लिया तो नागरिक अवस्था आगंतन रोगी जा सकेगा। अभी भी वह अपनी

कारवाइयो की योजना को लेकर निश्चित नहीं थे। महान भारतीय कवि आर राष्ट्रवादी तथा कहीं अधिक परिवर्तनकारी रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पूछा तो गांधीजी ने उत्तर दिया

म रात दिन क्राधान्त होकर सोच रहा हूँ लेकिन कोई रोशनी अंधेरे के बाहर आती दिखाई नहीं देती है।

कुछ देर से, यानि 6 मार्च 1930 को उन्होंने इरविन को पत्र लिखते हुए उन बुराइयों को तत्काल समाप्त करने की मांग की जिनका जिक्र उनके 11 सूत्रीय लेख में था। उन्होंने पत्र में यह संकेत किया था कि यदि मार्ग स्वीकृत नहीं हुई तो उन्हें प्रितानी कानूनों को ऐसे तरीके से तोड़ना पड़ेगा जो किसानों को ग्राह्य होगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवनचरित में विवशतापूर्वक टिप्पणी की

जब हम लोग विशेष ढंग से स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तब राजनैतिक आर सामाजिक सुधारों की सूची बनाने का क्या आशय था? जब गांधीजी ने ऐसा कहा तो क्या उनका तात्पर्य भी वही था जो हमारा था या हम लागू न कोई आर भाषा बोली थी?

नमक सत्याग्रह

अतः गांधीजी ने निश्चय किया। वह 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम छोड़ देंगे आर गुजरात के गांवों से होते हुए 200 मील दूर समुद्र तट पर स्थिति दांडा तक की पैदल यात्रा करेंगे। वहां पर वह अपने अनुयायियों ने साथ खुले ढंग से कानून तोड़ते हुए समुद्र से नमक बनायेंगे। गांधीजी की दांडी यात्रा के साथ साथ देशनासिया में आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज की एक विजली दांड गयी। एक दुर्लभ पतली मिट्टान-सी दिखनी आरुति—अपनी छड़ी के सहारे कदम रखते हुए गांधीजी जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे पूरी राह में ग्रामीण जनता उनके दर्शन के लिए उमड़ती आ रही थी। वह नमक कानून तोड़ने जा रहे थे। क्योंकि सरकार द्वारा हर लगान के कारण रोज की जरूरत की एक चीज की कीमत बढ़ गया थी। स्वतंत्रता के युद्ध के झुं आकर उनका साथ हात मय। एक शान्तिपूर्ण कारवा दांडी की आर बढ़ रहा था।

सारे देश में बड़े शहरों के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में उन्माह की एक तीव्र लहर दौड़ गयी। इसकी एक अभिव्यक्ति था नागरिक अंगना आन्दोलन में रिनया का प्रवेश। 30 अप्रैल के युग इंडिया में गांधीजी ने भारतीय स्थितियों से घरेलू पर सूत कानूनों आर अपने घरों के एगान से बाहर निरुत्तर जिन्ही बन्तु आर शराब बचन बानी दूकानों तथा सरकारी सस्यानों पर धरना देने का आग्रह किया था। इसके पहल बहुत कम आगंतों ने सावधानिक निम्न के राजनैतिक

प्रदर्शना में हिस्सा लिया था। उनमें से भी अधिकतर या तो चित्तरजन दास या मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के परिवार से संबद्ध थी या बड़े शहरों की कालेज छात्राएँ थीं। इस बार अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा औरतों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने-अपने को गिरफ्तार कराया। कबल दिल्ली में जो कि उन दिनों पुराने पथी शहर था। 600 औरतों को राजनैतिक कारवाइयों के लिए जेल की सजा मिली। बंबई में बहुत बड़ी संख्या में प्रथम वर्ग की औरतों ने राष्ट्रीय सचरप में हिस्सा लिया। अंग्रेज पर्यवेक्षकों सरू ने लिखा है कि नागरिक अवना आंदोलन से और किसी उद्देश्य की पूर्ति हुई हो या नहीं उसने बड़े पैमाने पर भारतीय स्त्रियों को सामाजिक मुक्ति दिलाने का महान कार्य किया। आंदोलन का यह एक सकारात्मक पहलू था। 75 वर्षों के सामाजिक सुधार के आंदोलन को भारतीय स्त्रियों को मुक्ति करा पाने में जो सफलता नहीं मिली थी वह इस आंदोलन ने हफ्तों में प्राप्त कर ली।

इस बीच अप्रैल मई 1930 की गर्मी में कांग्रेस के छोटे बड़े स्वयंसेवकों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके पहले कि गांधीजी धरसना के सरकारी भंडार पर सत्याग्रह करके नमक बनाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जगह पर अब्बास तयबजी आंदोलन के नेता हुए। तैयबजी बंबई के महान राष्ट्रवादी मुस्लिम परिवार के वंशधर थे। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी नेता आग उगलने वाली कवयित्री और राष्ट्रवादी सरोजिनी नायडू थी। 21 मई के श्रीमती नायडू के धरसना पर धावा बोलने के प्रयत्न का विशद वर्णन देव मिलर नाम के एक अमरीकी पत्रकार ने किया जो घटनास्थल पर बड़ी कठिनाई से पहुंच पाये थे

यात्रा शुरू करने के पहले श्रीमती नायडू ने प्रार्थना का आग्रह किया। एकत्रित सारे लोग मुक गये। उन्होंने उद्बोधन करते हुए कहा। भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथों में है आप पर भार पड़ेगी लेकिन आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे। यहां तक कि बचाप में भी आप अपने हाथ नहीं उठावेंगे।" भारी जयजयकार के साथ उनका भाषण खत्म हुआ।

स्वयंसेवका ने धीरे धीरे और शांतिपूर्वक आधे मील की नमक भंडार की यात्रा पूरी की। नमक के भंडारों को हर आर स पानी मरी खाइयों से घेर रखा गया था। उसकी रखवानी के लिए सूरत पुलिस के 400 सिपाही तैनात थे। उन्हें आदेश देने के लिए आया दर्जन अग्रज अधिकारी थे। पुलिस के पास पांच फुटी लाटिया थीं जिनके सिरो पर लोहे जड़े थे। कटील तारों के भीतर जहां पर भंडार था 25 बंदूकधारी जवान लड़ थे।

भाग 111 हान ही में लागू हुई थी जिसके अनुसार किसी भी एक जगह पर पांच आत्मी से अधिक एकत्र नहीं हो सकते थे। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा करने वालों को नितर वितर हो जाना का आदेश दिया। एक चुना हुआ दस्ता चेनापनी की चुपचाप उपभा करता हुआ आगे बढ़ा। देशी पुलिस के दर्जनो जवान आगे बढ़त हुए

स्वयंसेवका पर झपट पड़े और अपनी लोहेजड़ी लाठियों से उनके सिरो पर बतहाशा मारना शुरू किया। स्वयंसेवका में से एक ने भी बचाव में अपना हाथ ऊपर नग उठाया। मने असुरक्षित खोपड़ियों पर बरमती हुई लाठिया की घातक तड़तड़ाहट सुनी। इतजार करती हुई भीड़ हर तड़तड़ाहट के साथ स्वयंसेवकों की सहानुभूति में आहें भरती रही।

दो तान मिनटा में जमीन घायल शरीरों से भर गयी। उनके सफेद कपड़ा पर खून फ गड़े-गड़े घाव फल गये। जब पहल दस्ते के सभी लोग गिर गये तब स्ट्रेचरवारक झपट कर वहा पहुँचे और आहता को उठाकर ले गये। पुलिस ने बाहकों से छड़खानी नहीं की।

तब तक दूसरा दस्ता तयार हो गया। नेता उनसे आत्मनियंत्रण रखे रहने की पैरवी करते रहे। स्वयंसेवक आगे बढ़े। इस बार उन्हें उद्बुद्ध करने के लिए कोई गान कोई जयजयकार नहीं हुई ऐसी कोई संभावना नहीं थी जो उन्हें जख्मी होने या मरने से बचा सके। पुलिस झपटी और उसने विधिवत और मशीनी ढंग से दूसरे दस्ते को घराशायी कर दिया। मने एक के बाद एक 18 आहता को उठाकर ले जाये जाने हुए देखा। 42 जख्मी अभी भी जमीन पर पड़े हुए स्ट्रेचर-बाहका के इतजार में थे। उनके शरीरों से खून बह रहा था।

इसके बाद भारतीय पुलिस के सिपाहियों का विस्तार से वर्णन था जो तितर बितर होने के आदेश का उल्लंघन करने वाली प्रतीतिभारत भीड़ को आगे बढ़कर मार-मारकर गिरा रही थी। मिलर की अपनी प्रतिक्रिया थी

फई बार प्रतिरोधविहान व्यक्तियों को विधिवत मार कर खून से तथपथ कर देने वाले दृश्य देखकर मैं बीमार जसा अनुभव करने लगा। इतना बीमार कि मन उधर से अपनी निगाह घुमा ली। मुझ असह्य क्रोध और नफरत का ऐसा अहसास हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

अर्हिसर सगठन लगभग कई अरसरा पर दूटा। नेताओं की बुरी तरह से उत्तजित व्यक्तियों को गायाना के आदेश याद रखने का आग्रह करना पड़ा। ऐसा लगा कि निहत्थी भीड़ पुलिस पर व्यापक ढंग से दूट पड़ने ही वाली थी। अग्रज पुलिस अधिकार अपने बंदूकधारियों का एक छड़ी-सा घाग पर ल गया और भाड़ पर गाना चाना का तैयार हो गया। तन्मिन नेता स्वयंसेवकों पर नियंत्रण रखने में सफल हो गये।

दोहर के 11 बजे वजन मासम बहुत गम हो गया था। तापमान 116 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँच गया था और प्रश्रन समाप्तप्राय था। 320 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए 11 जँ 11 जी मृत्यु हुई थी। उनकी सेवा करने वाले राष्ट्रवादी डाक्टरों का संख्या कम थी।

जय मिलर ने अपना सवाना विश्व प्रेस का भ्रमना चाहा तो उसे अधिस्त्रियों ने तलफात रोक दिया और बाद में उसे समर कर लिया। काफी बान में मिलर ने उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के पिराच में सारे देश में प्रदर्शन आयागिन हुए। बयई म भिडी बाजार बाडता आर साल्पन म दग भडक् उठे लेफिन जो जुलूस यूरोपीय आगसों के रास्त स गुजरा वह बिल्कुल शांतिपूर्ण था। मद्रास में पुनिस न अधाधुच पिटाई की। बगान बिहार आर उडीसा म बिदशी कपडा का सबसे अधिक बहिष्कार हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान आर जमींदारों से राजस्व न अदा करने का आह्वान किया गया। अग्नूबर, 1930 के बाद किसानों स कहा गया कि ये जमींदारों को लगान न द। मध्यप्रात म जगल कर के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। कर्नाटक म 'बर का भुगतान न करने का' एक सफत आंदोलन हुआ।

आंग्लन का तेजी से प्रमार हुआ आर यह दश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच गया। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की पश्चिमी पहाडिया म पठान आदिवासी त्रितानी शासन के विरुद्ध प्रायः बिद्राह करते रहे थे। इस पीत के पश्चिमी बानू आर कोहाट के नदी घाटी क्षेत्र आर डरा इस्माइल खा आर पशावर के लोग स्थानीय सरदारों के अतर्गत अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दग से रह रहे थे। कारण यहां खतीबाड़ी की सुविधाए थीं।

पेशावर के नजरीक के एक गांव उत्तमनजई के एक सरदार खान अब्दुल गफ्फार खा ने पहली पठान शिभा समिति शुरू की थी। उन्होंने सन् 1919 म हिजरत आर पठाना के समर्थन मे कार्य किया था जिसके कारण उन्हें पहले जेल में और फिर एक लंबे समय के लिए प्रात से बाहर निर्वासन में रखा गया। सन् 1929 के कुछ पहले ही वह लोटे थे। उनके बडे भाई डाक्टर खा साहय को आधुनिक शिक्षा का लाभ प्राप्त था। अब्दुल गफ्फार खा ने बडे भाई के साथ अहिंसक गांधीवादी आंदोलन के समर्थन में बहुत से पठानों को संगठित किया था। वह अपनी धारित्रिक शक्ति आर दृढ़ता के लिए इतने अधिक लाकप्रिय थे कि उन्हें 'सीमात गांधी' कह कर पुकारा जाने लगा था। उन्होंने पहले पराम जिगा या कयाली समिति की एक राष्ट्रवादी शाखा का संगठन किया। यह शाखा कांग्रेस की स्वयंसेवक टुकडियों की तरह थी जो खुदाई खिदमतगार नाम स लोकप्रिय हुई ये अपनी बर्दी के कारण लाल कुरती (रिड शर्ट) के रूप में भी पुकारे जाने लगे। उ होने पठानों की क्षेत्रीय राष्ट्रवांति के लिए तथा उपनिवेशवाद आर हस्तशिल्प के कारीगरों को गरीब बनाने के विरुद्ध आवाज उठायी। उ हे गरीब किसान आर शहर के हस्तशिल्प के कारीगरों दोनों का व्यापक समर्थन मिला। 1930 में खुदाई खिदमतगारों की सख्या 80 हजार थी। देश के दूसरे भाग में गांधीवाणी नेताओं को अपने अनुयायियों पर नियंत्रण रखने में जितनी कठिनाई हुई उससे कहीं अधिक कठिनाई खान अब्दुल गफ्फार खा को अपने अनुयायियों की हिसक उत्तेजना पर नियंत्रण करने में हुई।

20 अप्रैल 1930 को बकरीद के अवसर पर बडी सख्या में पेशावर मे गरीब किसान जमा हाने वाले थे। नागरिक अवना आंदोलन इसी मोके पर शुरू किया जाने वाला था। सीमा के

बहुत से कच्चापत्ती मरानी इतारों में भासामी काम खत्म करने के बाद ईद के उत्सव में भाग लेने के लिए उपस्थित थे और जल्द ही अपने घर लौट जान वाले थे। जब स्थानीय कांग्रेसी जन गिरफ्तार हो गये तो शहरी भीड़ विराघ में उठ खड़ी हुई और उसने उह पुलिस की गिरफ्तार मुड़ा सन की कोशिश की। कच्चापत्ती भी उस भीड़ के साथ हा गये। आक्रोश बढ़ गया और दोना आर से गालिया चलीं। एक जनविद्रोह शुरू हो गया। पेशावर के विद्रोह को कुचल देने के लिए जो ब्रितानी बख्तरबंद गाडिया भेजी गयीं थी, उ हें रोकने के लिए अवरोध खड़े कर दिये गये। अधिकारिया आर नगर के अभिजात वर्ग के लोग ने सना की छावनी में शरण ली। इसी के साथ साथ लडाकू सिख सुधारको आर राष्ट्रवादी अफगानियों ने सेना के भारतीय सिपाहियों में विद्रोह भावना पैग करना शुरू कर दिया था। जब रायल गडवाल राइफल्स के दो प्लाटून के क्रूरहिल सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया तो उन्होंने अपने एक साथी चद्रसिंह गडवाली के अनुरोध पर ध्यान दिया आर गोली चलाने से इकार करते हुए अपने मुसलमान पटान भाइयों के साथ मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह एक ओर प्रमाण था 'फूट डालो आर राज्य करो' की ब्रितानी नीति की दुर्बलता का। यदि इन शोषित लोगों को संगठित रहने की शिक्षा पहले ही दे दी जाती तब नीति सफल न हा पाती।

छावनी में आये अंग्रेज सैनिका ने ब्रितानी प्लाटूनो को घेर लिया और बाद में उन पर सैनिक न्यायालय के कानून के अनुसार (कोर्ट मार्शल) मुकदमा चला। उनके कुछ नेताओं को विद्रोह करने के अपराध में मृत्युदंड दिया गया। बहरहाल, मई के प्रारंभ में पहाडियों के अफगानी और मुहम्मद कबीले के लोग विद्रोह में शामिल होने के लिए पेशावर तक पहुंच गये। पंजाब में विशेषकर अफगानिया की तरफ से पेशावर के प्रति एकता का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने वहाँ के स्थानीय विद्रोहियों की सहायता के लिए अपना एक दस्ता भेजा। इस दस्ते का झलम नदी पर ब्रितानी सैनिका ने रोक लिया। अतएव ब्रितानी सेना दंड देने की मुहिम पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में प्रवेश कर गयी आर कवालियों को खदेडकर पहाडियों में वापस भगा दिया।

पूर्वी बंगाल के बरगहा चिटगाव में एक कुशल आतंकवादी सूर्यसेन के नेतृत्व में वही के निम्न-मध्यवर्ग के युवक न एक सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश की थी। श्री सेन ने सन् 1918 में बंगाल के एक क्रांतिकारी गुट के सदस्य के रूप में अपनी कार्यवाहियों की शुरुआत की थी। बाद में वह सन् 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए आर एक स्थानीय राष्ट्रवादी स्कूल में शिक्षक बन गये। इन गुटों ने एक साथ ही पूर्व बंगाल के शस्त्रागारों पर आक्रमण करने आर सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई

सूर्यसेन के नायब अविका चक्रवर्ती, एक स्थानीय कांग्रेसी लोकनाथ बाल तथा बाद के वर्षों में एक मशहूर कम्युनिस्ट गणेश घोष ने स्थानीय स्कूल-कालेज के छात्रों को क्रांतिकारी कार्यवाहियों के लिए प्रेरित आर संगठित किया। इनमें आनंद गुप्त आर तगरा बाल (टाइगर) जैसे तरुण आर कल्पना दत्त तथा प्रीतिलता वादेदार सरीखी साहसी युवतिया थीं।

सूर्यसेन न 11 अप्रैल 1930 को चिटगाव नगर में भारतीय रिपब्लिकन सेना की चिटगाव

शाखा की ओर से एक घाघणापत्र जारी किया जिसमें भारतीयों से त्रिनामा शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने का आह्वान किया गया था। उसी रात अपने सहयोगियों सहित चिटगाव में चार कदो पर यूरोपिया पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। भेष बदलने की गरज से उन्होंने त्रिनामी भारत की सेना की बर्दिया पहन ली और 50 युवकों के साथ पुलिस शस्त्रागार पर आक्रमण किया। यह घटना चिटगाव शस्त्रागार आक्रमण के नाम से जानी गयी।

लेकिन जल्दबाजी में आक्रमणकारी लूटी हुई लेविस बंदूकों और राइफल के लिए कारतूस लाने में सफल नहीं हुए। पुलिस के सहायक महानिरीक्षक की दखरेख में एक सरकारी टुकड़ी ने (जो शस्त्रागार की दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं थी) उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें नगर से खदेड़कर चिटगाव के पार की पहाड़ियों में घले जाने पर विवश कर दिया। 22 मई को त्रिनामी रेजीमेन्ट ने अपने जनालाबाग पहाड़ी क्षेत्र में 57 क्रांतिकारियों को घेर लिया लेकिन उनमें से बहुत से क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध शुरू करने के लिए बच निकलने में सफल रहे। वहा 61 त्रिनामी सैनिक मरे पड़े थे। तेगरा बाल गोलीचालन शुरू होने के बाद ही घायल हो गये थे। लोकनाथ से उहाने अन्तिम शब्द कहे 'म जा रहा हू, युद्ध अंत तक करना।'

बंगाल में क्रांतिकारी आत्मवाद इसी के बान् फेला। अगस्त में ढाका के मिटफोर्ड हास्पिटल स्कूल के छात्र विनय बोस ने पुलिस के एक बरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी की (ढाका में) गोली मार कर हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बच निकले। श्री बोस दिसंबर में बादल आर दिनश के साथ कलकत्ता के डलहाजी स्क्वेयर स्थित सरकारी मुख्यालय राइटर्स बिल्डिंग्स में घुसे। उन्होंने जेल के महानिरीक्षक का उसका कार्यालय में ही गोली मार दी और गलियारा से भागने हुए सामने पड़ने वाले यूरोपीय अधिकारियों को अपनी पिस्तौलों का निशाना बनाते गये। पकड़े जाने के बजाय बादल ने साइनाइड खाकर अपना अंत कर दिया। विनय और दिनेश ने खुद को गोली मार ली। विनय कुछ दिनों के बाद मर गये। दिनेश बच गये थे। उन पर मुरुदमा चला और उह फांसी दी गयी।

आत्मवाद को उत्तर भारत में दक्ष घट्टशेखर आजाद ने जिला रखा। पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ लिया और बम आदि मिलने के स्रोतों का पता लगा लिया लेकिन वह गिरफ्तार नहीं आ सके। फरवरी 1931 में पुलिस के विश्वासघात के कारण इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क में लड़ने लड़त वह वीरगति का प्राप्न हुए। उनका शरीर गलिया से छलनी हा गया था। उसके पहले सन् 1930 में सरकार ने लाहौर इंडियन केस अध्यादेश के अंतर्गत ऐसे उच्च कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिये जिनकी मदद से वह गवाही के सामान्य नियमों और अपील के अधिकार के बिना भगतसिंह और उनके साथियों पर मुद्दमे चला सकती थी। 7 अक्टूबर को भगतसिंह सुखदेव और राजगुरु का मृत्युदंड और उनके दूसरे साथियों को आजीवन देशनिकाल की सजा दी थी। उनमें से बहुतों को पोर्टब्लेयर (अडमान) स्थित कुख्यात सेनलुलर जेल में नजरबंद रखा गया।

क्रान्तिकारी जातकवादियों के ये आक्रमण पूर्वी बंगाल और उत्तर प्रदेश के निम्न मध्यम

वर्ग के युवकों की देशभक्ति के आवेग का प्रतिबिम्ब सामने लाते थे। ये आगे राष्ट्रीय आंदोलन के परंपरागत रास्ता के जरिये अभिव्यक्ति नहीं पा सकते थे। अहिंसा का गांधीवादी दर्शन भी उनकी कल्पना को आकर्षित नहीं कर पाया, अतः वे आतंकवाद के रास्ते पर मुँह। लेकिन उसमें हिंसा लेने वाले लड़के लड़कियों के साहस के बावजूद उनकी हिंसक कार्रवाइयों में ही उनके अभिशाप के बीज छिपे हुए थे। इसलिए सरकारी पुलिस और सेना की शक्ति के सामने उनकी असफलता निश्चित थी। ब्रितानी सरकार सचमुच भयभीत नहीं थी। उसने केवल एक कठोर निश्चय किया था। क्रांतिकारी आतंकवादियों की जड़ें उखाड़ फट्टने और उन्हें बरबाद कर देने का एक कारण यह था कि आतंकवादी आक्रमणों की स्फूर्ति में बाद में एक सहानुभूतिपूर्ण जनविद्रोह नहीं हुआ। चूंकि आम जनता को आतंकवादियों ने न तो समझाया था और न ही उस राजनीति के रंग में रंगा था अतः वह हिंसक क्रांति लाने या उसमें हिंसा लेने के लिए तैयार नहीं थी।

पर अन्य जगह पर भजदूरी द्वारा जन विद्रोह हुआ था। वह जगह थी शोलापुर दक्षिणी महाराष्ट्र का रूईपेठा करने वाला जिला। यहां पर नागरिक अपना आंदोलन की शुरुआत, स्थानीय कांग्रेस समिति द्वारा स्थापित 'युद्ध परिषद' द्वारा मई में हुई नगर में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था जबकि पुलिस तथा ब्रितानी राज के बफादार नागरिक और अधिकारियों ने भांगर रेलवे स्टेशन पर शरण ली थी।

शोलापुर का समाचार सुनकर ब्रितानी अधिकारियों ने कौकजाउट कर दिया। दो हजार अग्रज सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए शोलापुर भेजा पड़ा। बहुत से विद्रोही क्रांतिकारियों को या तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया या जेल में डाल दिया गया।

इन क्रांतिकारी कार्रवाइयों के साथ-साथ बहुत से किसान आंदोलन फैले। इनकी बढ़ाने का कारण सन् 1930-40 के बीच का 'कर न चुकाने का' आंदोलन था। लेकिन इसकी जड़ें भूस्वामियों द्वारा किसानों के शोषण की गहराई में थी।

दुनिया भर के पूँजीवादियों की सकल की स्थिति के कारण कृषिजन्य पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गयी थी। जैसे-जैसे विक्री में किसानों के मुनाफे का हिस्सा कम हुआ, वे भूमिस्वामियों को लगान के रूप में और सरकार को राजस्व तथा दूसरे करों के रूप में बकाया अदा करने में निरंतर असमर्थ होते गये।

उत्तर प्रदेश की कांग्रेस समिति (जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे) ने मार्च 1930 में एक प्रस्ताव पास करके सुझाव दिया कि भूमि कर में कमी करने साहूकारों को केवल आंशिक मुआवजा देकर सभी कर्जों के भुगतान की वानूनी मोहलत लेने और किसानों को बेदखल करने के भूस्वामियों के स्वेच्छिक अधिकार को सीमित करने के मसलों को भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने केवल भूकर में कमी का प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे किसान और भूस्वामी दोनों ही सन्तुष्ट हुए। उसने दूसरे मसलों को स्वीकार नहीं किया।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में गुरखा सैनिकों और सामूहिक जुर्माना करने वाली पुलिस ने जोर जुल्म की बागडोर बिल्कुल ढीली कर दी। यहाँ तब कि उन्होंने ओरता तक को नहीं बख्शा। किसानों ने खुशी-खुशी सारे विनाश को वर्णित किया। उनकी झोपड़ियाँ और अन्य संपत्ति बरबाद कर दी गई लेकिन उससे बावजूद उन्हें कर देने से इकार कर दिया।

पहला गोलमेज सम्मेलन

यह सारी विपत्ति पैदा करने वाले सादमन आयोग ने सन् 1930 के मध्य में अतत अपनी रपट प्रस्तुत की। नवंबर में ब्रितानी सरकार ने लंदन में रेन्जे मंकडोनाल्ड की खुद की अध्यक्षता में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन भारत के सर्वदलीय सम्मेलन का एक संस्करण था। कांग्रेस ने स्वभावतया उसका बहिष्कार किया। अन्य भारतीय सदस्यों तथा देशी राजाओं के प्रतिनिधियों ने सहमति दी कि देशी रियासतों को शामिल करके एक भारतीय संघ बनाना चाहिए जिसमें ससदीय प्रणाली की सरकार हो। आपनिवेशिक हसियत का सामूहिक दावित्व पर आधारित कार्यपालिका का एक मन्त्रिमंडलीय स्वरूप सम्मेलन को स्वीकार्य था।

इसके तत्काल बाद ही कार्यकारिणी के उन सदस्यों को रिहा कर दिया गया जो जेल में थे। गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों के भारत लौटने पर तत्कालीन सपू गांधीजी से मिले और उन्होंने कांग्रेस के नाम पर लार्ड इरविन से मिलने और बातचीत करने के लिए राजी कर लिया।

इसी दौरान नवंबर 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद के अपने सम्मेलन में नागरिक अज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। इसी कारण इरविन का यह दावा करने का मौका मिल गया—क्योंकि गांधीजी उस वक के हिता की बात नहीं करते अतः कांग्रेस भारत के सभी लोगों की प्रतिनिधि नहीं है।

गांधी-इरविन समझौता

17 फरवरी से 5 मार्च 1931 तक गांधीजी इरविन से समझौते की बातचीत करते रहे। कांग्रेस का स्वतंत्रता का प्रस्ताव और जनवरी का वायदा दोनों की समझौते की बातचीत के दौरान उपेक्षा की गयी। इससे नेहरू और दूसरे वामपंथी नेता बहुत दुखी हुए। गांधीजी ने सहमति दे दी थी कि पहले गोलमेज सम्मेलन में जो समझौते हुए वे उसके आधार पर विचार विमर्श का सिलसिला शुरू होगा। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिये जान पर कि हानि उठाने वाला को हर्जाना मिलेगा नागरिक अज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जायगा। 5 मार्च 1931 को इन के दाइयज बातचीत के परिणाम पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें दो वक हो गये। समझौते की बातचीत के लिए इरविन के तैयार होन को बहुत

से लोगों ने कांग्रेस की सफलता माना और उसकी प्रशंसा की। कुछ अन्य लोग उससे सहमत नहीं हुए। महात्मा गांधी ने निजी तार पर नेहरूजी के सामने अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया। बाद में नेहरूजी ने लिखा

यह अर्थ लगाना कि सरकार के स्वरूप को लेकर समझौते की दूसरी धारा ने विचार विमर्श की संभावना पैदा की भरी समझ से ऐसा तर्क था जो जबरन थाप दिया गया था। मैं कायल नहीं हुआ लेकिन उनकी बातों से मुझे थोड़ी सात्वना मिली। एक दो दिन तक मैं अनिश्चय में पड़ा रहा। नहीं जानता था कि क्या किया जाय। उस समझौते को बचाने का कोई प्रश्न नहीं था तब

वास्तव में 5 मार्च को दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। उसे 'गांधी-इरविन समझौता' के नाम से जाना गया।

गांधीजी ने बापसराय के साथ अपनी बान्धन में बहुत से भसले उठाये थे। एक प्रश्न उन राजनैतिक बंधियों के समाधान को लेकर था जिन्हें विशेष अध्यादेशों के अंतर्गत हिसक कार्रवाइयों के लिए दंडित किया गया था। वस्तुतया गांधीजी ने उन अध्यादेशों को वापस लेने की परवाह की थी। उन्होंने उन लोगों को हर्जाना पिलाने की बात की थी जिनकी जमीनें जब्त कर ली गयी थीं। गांधीजी द्वारा उठाये गये इन सभी प्रश्नों को लेकर इरविन अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में भूमिकर कुछ कम करने की रजामन्गी जाहिर की लेकिन भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु के मृत्युदंड की सजा खत्म कर देने के बड़े मसले पर उन्होंने गांधीजी के आग्रह को न केवल दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर लिया बल्कि यह भी कहा कि वह उसे स्यंगित करने को भी तैयार नहीं हैं। 23 मार्च, 1931 को तीनों को फासी पर लटका दिया गया। अनेक यहाना की आड़ में सरकार ने दमनकारी कदमों में भी किसी तरह की नितानि नहीं की। गांधीजी ने जो रियायतें चाही थी, उन्हें पाने में सफल नहीं हुए।

कराची कांग्रेस

भगतसिंह सुखदेव और राजगुरु का फासी दिये जाने के 6 दिन बाद 29 मार्च को लाहार के यात्रा पहली बार कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास लेखक पट्टाभि सीतारामय्या के अनुसार उस वक्त भगतसिंह का नाम सारे देश में गांधीजी की ही तरह लाकप्रिय हो गया था। वस्तुतः गांधीजी को कराची पहुंचने पर एक विरोधी प्रश्न का सामना करना पड़ा। अधिवेशन में आतंकवादियों की वीरता और उनके व्यक्ति-वलिदान की प्रशंसा में एक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह कांग्रेस की अहिंसक कट्टरपंथिता के विरुद्ध था और गांधीजी ने उस केवल तब स्वीकार किया जब उसकी मूल शब्दावली में संशोधन किया गया। प्रस्ताव नये रूप में था

किसी भी तरह की राजनैतिक हिसा स अपन का अलग रखते और उसे अमान्य करते हुए कांग्रेस उनकी वीरता और बलिदान के प्रति अपनी प्रशंसा को लिखित ढंग से व्यक्त कर रही है।

मुभायचण बोस के समर्थन से युवक स्वयंसेवका ने उस संशोधन का विरोध किया था लेकिन वे बहुत धाड़े से मता स पराजित हो गये।

कुल मिलाकर कराची अधिवेशन का महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रस्ताव मद्रास और कलकत्ता अधिवेशनों की समझौते का स्थिति पर वापिस आ गया। इसने पूर्ण स्वराज की भाग की लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया जिसने तक्ष्यो पर पुनर्विचार करने का रास्ता छाल दिया था। अस्वाभाविक नहीं है कि जनवरी 1930 की उत्साह की तहर कुछ हद तक कम होने लगा। उस वकन की स्थिति में जनता की डिस्टेंसरी की सभावनाएँ बहुत कम थी। दूसरे कदम का फसला नेताओं को ही करना था।

लस्तिन एन अर्थ में कराची कांग्रेस ने जनवरी 1930 के रास्ते पर एक अगला कदम रखा। मालिक अधिकारा और आधिक नीति पर एक प्रस्ताव पास हुआ जो भविष्य के जनतंत्र में कांग्रेस के राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों का रूप प्रस्तुत करता था। इसके स्वरूप का निर्धारण स्पष्ट ढंग से पहले नहीं किया गया था। इसके मुख्य मुद्दे थे

- 1 साम्रसम्मत मूलिक अधिकारा का आश्वासन
- 2 जनता के सभी वर्गों स जातीय और धार्मिक लाचारिया की समाप्ति
- 3 विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय भाषाओं का बिक्राम और भाषाई आधार पर भारत के प्रांतों का गठन
- 4 फरों में कमी
- 5 वस्तु सी देशी रियासता और पिछड़े क्षेत्रा में प्रचलित बेगार की प्रथा की समाप्ति
- 6 ममन कर का समाप्ति
- 7 मजदूरों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा। जैसे काम करने की स्वतंत्र स्थितिया न्यूनतम मजदूरी का निधारण बराजगारी का बीमा आठ घंटे प्रतिदिन का काम और छुट्टिया का वेतन।

यद्यपि कराची कांग्रेस ने अठसामती भू स्वामित्व की बड़ी जागीरा की समाप्ति की भाग करन में अपन का अममय पाया लेकिन उसन भूमि सुधार सबधी अपना एक कार्यक्रम तयार करने का काम शुरू कर दिया। इससे साबित हाता है कि सन् 1930 की कार्यवाइया में वामोन्मुखी क्रातिगारी प्रवृत्तियों की वास्तविक असफलता के बावजूद कथिली नेताओं को जिस तरह पिछल चार वर्षों के जन विद्रोह के परिणामस्वरूप परिवर्तनवादी जनतंत्र के कम से कम कुछ उसूलों का स्वीकार करना पडा। स्वतन्त्रता संग्राम के शेष वर्षों में राष्ट्रवाग नेताओं को इन्हीं जनतांत्रिक सिद्धांतों के बडे के नीचे चलना पया। इस तरह, अगर एक तरफ कराची अधिवेशन समझाने-बुझाने के तर्क के जरिय भीतरी और बाहरी मतभेदों को समाप्त कर देने में गांधीवादी

दर्शन की राजनैतिक सफलता का धोतन करता है तो दूसरी ओर वहीं से कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तनकारी समाजवादी प्रवृत्तियों के प्रभावशाली ढंग से आने का सूत्रपात होना है।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक प्रश्न

कांग्रेस अधिवेशन के तत्काल बाद ही कराची में किसान मजदूर पार्टी आर अखिल भारतीय युवा लीग के भी सम्मेलन हुए। किसान पार्टी ने मजदूरों आर किसानों के प्रश्न पर एक ऐसा कार्यक्रम स्वीकार किया जो कांग्रेस के 'मालिक अधिभारों और आर्थिक नीति' के प्रस्ताव से एक कदम आगे था। युवा लीग ने पूर्ण स्वराज के संघर्ष को जारी रखने की मांग की। इसने गांधी-इरायिन समझौते आर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने के निर्णय की भी निंदा की।

दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की समस्या तीव्रता से बढ़ रही थी। 24 और 25 मार्च 1931 को कानपुर में हिसक सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे जिनमें दोनों ओर के कुछ व्यक्ति मारे गये थे। यह सांप्रदायिक दंगों के दोबारा फलने का परिचायक था। इसके बाद ही जिन्ना तथा प्रतिक्रियावादी मुसलमानों के गुट ने कांग्रेस के राजनैतिक कार्यक्रमों से अपने को अलग कर लेने की घोषणा की।

सन् 1931 में अप्रैल से लेकर जून तक, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में अपने उस दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करती रही जो उसने प्रस्तुत किया था। सरकार एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का स्वीकार करने के लिए तैयार थी लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ गांधीजी को चुना गया। यदि गांधीजी के साथ डा. असाढ़ी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी लड़ने गये होते तो मुमकिन है कि ब्रितानी जनमत को यह विश्वास दिलाया जा सकता था कि कांग्रेस निश्चय ही प्रगतिशील मुसलमानों के मत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बदले कांग्रेस ने यह उम्मीद की थी कि सम्मेलन में डा. असाढ़ी का मनोव्यय उनके अपने ही अधिकार के नाते हो जायेगा। सुभाषचंद्र बोस ने भी बताया कि गांधीजी ने यह कहना शुरू कर दिया था

अगर मुसलमानों ने नये सविधान में प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर संयुक्त मांग की तो वह उसे स्वीकार कर लेंगे। बाद में गांधीजी का स्पष्ट ढंग से यह कहना कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार नहीं करेंगे सुभाषचंद्र बोस की दृढ़ता और राष्ट्रवादी मुसलमानों के निम्नलिखित वक्तव्य का ही परिणाम था

यदि किन्हीं कारणों से महान्मा ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक ही निर्वाचन मंडल की मांग त्याग कर प्रतिक्रियावादियों की मांग स्वीकार की तो वे (राष्ट्रवादी मुसलमान) महात्मा और प्रतिक्रियावादी मुसलमानों का विरोध करेंगे क्योंकि वे इस

का एक रास्ता पहले से ही ढूँढ़ निकाला था। गांधीजी ने संविधान सभा सुधार के मसले को अभी भी प्राथमिकता दी लेकिन उन लागू ने इसके पहले सांप्रदायिक एकता पर यानचीत शुरू करने का बार बार आग्रह किया। अल्पसंख्यक समिति में इस मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रचानमजी न की थी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य अपने हस्ताक्षर के साथ सांप्रदायिक प्रश्न के हल के लिए एक संयुक्त प्रायनाम पत्र उन्हें इस आश्वासन के साथ दें कि वे उनके निणय को स्वीकार करेंगे। सभी सदस्य इस पर राजी नहीं हुए। हो भी नहीं सकत थे। अंग्रेज जानन थे कि विभिन्न सांप्रदायिक नेता एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। गांधीजी ने समिति में बहुत तर्कपूर्ण ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि यदि हमारे पारस्परिक भेद विंश आधिपत्य के कारण उत्पन्न नहीं है और यदि उन्होंने ज़िद का रूप धारण कर लिया है तो इसका समाधान स्वराज संविधान का आधार नहीं हो सकत अपितु स्वयं स्वराज का संविधान तैयार करना ही हो सक्त है। मुझे इस विषय में जरा भी संदेह नहीं है कि सांप्रदायिक भेदभाव का हिमशल स्वतन्त्रता के सूर्य की गर्मी पात ही पिघल जायगा।

लेकिन आगा खा जेसे मुसलमान सांप्रदायिकतावादियो ने सम्मेलन में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी हिता को विनानी सांप्रदायवाद के संरक्षण में सुरक्षित किये रखने की ज़िद पकड़ ली। हिंदू और सिख सांप्रदायिकतावादी भी सांप्रदायवाद के हाथा की कठपुतली बनते दिखाई दिए। उन सभी ने अपने अपने ढंग से गांधीजी द्वारा सम्मेलन में एक सगठित मोर्चा प्रस्तुत करने के प्रयत्न को असफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अतत दिसंबर 1931 में मकडानांड ने सन् 1930 के समझौते की शर्तों के अनुसार मसले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति का अनुमोदन किया और भारत सरकार के लिए प्रस्तावित विधेयक के मुख्य मुद्दों की एक प्रारंभिक जानकारी दी। प्रस्तावित विधेयक में एक शक्ति संपन्न संघीय केंद्र और स्वायत्तता की व्यवस्था थी। प्रांतों का स्वायत्तता के सीमित अधिकार दिए गये थे। वित्त विंश व्यापार और सुरक्षा (इसमें युद्ध का निर्णय करने का अधिकार भी शामिल था) संघीय क्षेत्र के विषय थे जिन पर वेस्ट मिनिस्टर की ससद और वायसराय का संयोजितार था। निराशा में गांधीजी भारत लाट आये।

नये सिरे से सरकारी दमन

ब्रिटिश सरकार ने सन् 1930 में उठाये गये इरविन के कदमों की तुलना में सारे राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करने के लिये अधिक सख्त कदम उठाने का फैसला किया। गांधीजी के लंदन से लौटने के पांच दिन पहले ही जब उत्तर प्रदेश का कांग्रेसिया ने यह कहकर कि सरकार से बातचीत चल रही है फिसलाना से लगान अदा न करने का आग्रह किया तो उनके नेताओं का बड़ा संख्या में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में नेहरू और पुरुषोत्तम दास

के लिए नागरिक अथवा आंदोलन स्थगित कर दे। एक साल बाद अप्रैल 1934 में आंदोलन को अंतिम रूप से तिलाजलि द गै गयी।

उसी दौरान नवंबर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तदन म तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। कांग्रेस ने इस तर्क पर आमंत्रण स्वीकार न करने का फैसला कर लिया था कि सरकार ने जो दृष्टिकोण अपना लिया है उसके कारण सम्मेलन में शामिल हान स किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। बहरहाल सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ उसके परिणामस्वरूप कुछ अतिरिक्त सुधारों के साथ सरकार ने सन् 1935 का भारतीय विधेयक पास करने का फैसला किया। नये विधेयक में केंद्र में संघीय शासन और प्रांतों का पहले से अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था। पहली बार देशी रियासत भी विचार विमर्श का सीधा विषय बनी क्योंकि संघीय शासन में ब्रिटानी भारत के प्रांतों के साथ रियासतों को भी शामिल किया जाना था। ऐसा लगा कि इसकी वजह से भारत को एक देश और यहां के लोगों का एक राष्ट्र मानने की सिद्धांत की संयोगवश पुष्टि हो गयी। लेकिन अंग्रेजों का वास्तविक इरादा राष्ट्रवादी नेताओं के सामाज्यवाद विरोधी मिथ्यात और कार्यक्रम के पलड़े का राजाओं का इस्तेमाल करके सतुलित करना था। इसीलिए रियासतों का केंद्र के द्विसदनी संघीय विधान परिषद में उनके अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। केवल इतना ही नहीं, रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के मत द्वारा नहीं होना था। वे शासकों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले थे। देश के शेष भाग में भी बालिग मताधिकार भयंकर रूप से सीमित था। ब्रिटानी भारत में मत देने का अधिकार 14 प्रतिशत से अधिक लोगों को नहीं था। लेकिन इतनी सुरक्षा के साथ गठित विधान परिषद को भी पूरे अधिकार नहीं मिलने वाले थे। सुरक्षा और विशेषी सङ्घ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी देखरेख में आने वाले दूसरे विषयों में भी गवर्नर जनरल ने विशेष नियंत्रण का अधिकार अपने पास रखा था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटानी सरकार द्वारा होती रहती थी और वे उसी के प्रति सीधे जिम्मेदार थे।

प्रांतों में स्वायत्तता के जो अधिकार दिये गये थे, वे भी गवर्नरों में निहित विशेष अधिकारियों द्वारा रद्द किये जा सकते थे। गवर्नर को न केवल चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किसी कानूनी कदम को रद्द कर देने का निषेधाधिकार था बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से कानून लागू करने और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था। नागरिक सेवा और पुलिस पर नियंत्रण रखने के अधिकार भी गवर्नरों के पास ही थे।

सन् 1935 के भारतीय विधेयक से बहुत कम लोग सतुष्ट हुए। कांग्रेस के लिए वह धूर्णनया निराशाजनक था। दूसरों ने उस विभिन्न मात्रा में अपर्याप्त पाया। ब्रिटानी सरकार ने भारत की जनता पर शासन करने वाले राजनैतिक और आर्थिक अधिकार छोड़ नहीं दिये थे। केवल सरकार के ढांचे में हल्का सा परिवर्तन हुआ था। जनमत से निर्वाचित मंत्रियों को ब्रिटानी प्रशासन में शामिल कर लिया था लेकिन विदेशी हुक्मत को चलते रहना था।

विधेयक के प्रांतों से संबंधित भाग को तत्काल लागू किया जाना था। संघीय भाग पर चार

में अमल होना था। विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह असहमत होने पर उसकी अमलदारी में सहयोग देने की जगह पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निर्णय मूलतया ब्रिटानी सरकार पर यह साबित करने के लिए लिया कि दल को देश की जनता का किनता बड़ा समर्थन प्राप्त है। इस उद्देश्य में पूरी सफलता मिली। अधिकतर प्रांतों में वह भारी बहुमत से जीती। इसमें रवमात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता था कि भारतीय जनता के विशाल बहुमत ने उसे समर्थन दिया। बहुत से लोगो ने तर्क दिया कि चुनाव जीतने के बाद पदों को अस्वीकृत कर देने का कोई अधिकार नहीं था। नेहरू तथा अन्य वामपंथी तत्त्व पद स्वीकार करने के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से स्वतन्त्रता संघर्ष में उलझन पैदा होगी। लेकिन बहुमत पद स्वीकार करने के पक्ष में था। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में 11 प्रांतों में से 7 में अपने मंत्रिमंडल बनाये। बाद में उसने दो और प्रांतों में भी (अन्य दलों के सहयोग से) संयुक्त मंत्रिमंडल गठित किया। गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल केवल पंजाब और बंगाल में बने।

प्रान्तीय सरकारों के अधिकार सीमित हाने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने प्रशासन के मूल धर्म में परिवर्तन लाने का काम नहीं किया। उन्होंने किसी आमूल परिवर्तन की भी शुरुआत नहीं की। कारण कांग्रेस का स्वयं का सामाजिक आधार इसके संगठन में मजदूर-किसानों से लेकर पूँजीपतियों और जमींदारों का होना। इसके अधिक प्रभावशाली नेताओं का रुढ़िवादी धर्म लेकिन अपनी अधिकृत छोटी सीमाओं में उन्होंने कुछ दूर तक जनता की हालत सुधारने की निश्चय ही कोशिश की। उन्होंने शासन प्रबंध के एक नये दृष्टिकोण का सूत्रपात किया और समाज तथा ईमानदारी के प्रशासनीय मानक स्थापित किये। प्रारंभिक तत्कालीन तथा उच्चतर शिक्षा और जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया। किसानों का मदद के लिए काश्तकारी और कर्ज से राहत देने वाले नये कानून पास किये गये हालाँकि इस तरह का विधेयक अक्सर भू-स्वामियों और जमींदारों की सहमति से पारित होने के कारण 'समझौता' होता था। मजदूरों ने काम करने की बेहतर हालत और अधिक मजदूरी के लिए बातचीत चलाने में अपने को अधिक स्वतंत्र महसूस किया। हालाँकि कुछ प्रांतों में उन्हें सीधा संघर्ष करने के लिए विवश होना पड़ा। नागरिक स्वतन्त्रता पर लगे नियंत्रण में ढील दी गयी। प्रस की स्वतन्त्रता में वृद्धि हुई मगर इसमें बावजूत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का भय आमनांर पर जारी रहा। उसके प्रति लोगों की उन्मासीनता उसी तरह बनी रही।

सत्रिन् सबसे महत्वपूर्ण लाभ मनोवैज्ञानिक था। जनता का अहसास बदल गया। प्रशासन के पक्ष पर जेल के परिचित व्यक्तियों को देखना जीत के स्वाद की तरह था। हवा में आशावादिता और आत्मविश्वास की एक महक थी। यही वह बिंदु था जय स्वतन्त्रता के प्राथमिक संदेशों की जनता ने अनुभव किया।

स्वतंत्रता की उपलब्धि

दूसरे विश्वयुद्ध के ठीक पहले के पांच वर्षों में भारत में पर्याप्त ढंग से नया चिंतन चलता रहा। यद्यपि लोग राष्ट्रवादिता, साम्राज्यवाद विरोध और अतंत स्वतंत्रता प्राप्त करने के आदर्शों से पूरी तरह प्रतिबद्ध थे लेकिन उनमें से सभी ने न तो कांग्रेस के कार्यक्रम और कार्यविधि का स्वीकार किया था और न ही चिंतन का साफ साफ धुवीकरण हुआ था। न मिर्फ गरकाग्रेसी नेताआ और गुटों ने विभिन्न विचारधाराओं और काम करने के तरीकों की परी की था बल्कि स्वयं कांग्रेस के भीतर राजनीतिक चिंतन का दा समानातर धाराए विकसित हुई थी और दाना की शक्ति में वृद्धि हुई थी।

इस नये चिंतन का पहला नतीजा एक अर्थ में अनिवायनया नकारात्मक था। यह मरसूस किया गया कि एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में आतंकवाद चुक गया है। ब्रितानी शासन को खत्म करने के उद्देश्य से जनता को एक राष्ट्रीय विद्रोह के लिए उभारने में सफलता नहीं मिली। ज्यादातर आतंकवाजियों को फासी पर लटना देने या जेल में डाल देने या उनके कम्युनिस्ट और दूसरे आंदोलनों में शामिल हो जाने के कारण क्रांतिकारी आतंकवाद समाप्तप्राप्त हो गया।

सकारात्मक पक्ष में स्पष्टतया समझने योग्य तीन प्रवृत्तिया थीं (1) कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी विचारों का प्रसार (2) मजदूर संघ आंदोलन का विकास जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से विन्कुल स्वतंत्र था और (3) किसान आंदोलन जो बढ़ रहा था।

सन् 1929 में अमरीका में काफी बड़ी आर्थिक मंदी थी। यह मंदी अनिवार्यतया दूसरे पूजीवादी देशों में भी फैला। उत्पादन में तेजी से कमी आई और विदेश व्यापार चिंताजनक सीमा तक गिर गया। इसकी वजह से भयंकर आर्थिक संकट पड़ा हुआ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। इस प्रवृत्ति के उल्टे रूस की तस्वीर बहुत आशाजनक थी। दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हान के साथ वहां के उत्पादन में चागुनी वृद्धि हो गयी थी। अंतर बहुत साफ था। उसने कम्युनिस्ट नमूने के समाजवाद और आर्थिक योजनाओं के लाभ की ओर ध्यान खींचा।

बाहरी दुनिया के इन परिवर्तन ने भारत का भी ध्यान पर्याप्त ढंग से आकृष्ट किया। परिणाम यह हुआ कि समाजवादी विचारों ने आम जनता और नेता दाना को नये तरीके से सोचने के लिए सक्रिय किया। युवक मजदूर और किसान इस नयी विचारधारा की ओर खास तार से आकर्षित हुए थे।

कांग्रेस के भीतर इस नयी वामपंथी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप जवाहरलाल नेहरू सन् 1936 और 1937 में लगातार दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। उनके बाद आये सुभाषचन्द्र बोस जा स्वयं अपने क्रान्तिकारी चिन्तन के लिए मशहूर थे। सन् 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उनका चुनाव हुआ। फिर सन् 1939 में भी गांधीजी और उनके बहुत से अनुयायियों के विरोध के बावजूद वह अध्यक्ष पद का चुनाव जीते। सन् 1936 में लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में समाजवाद की स्वीकृति की वकालत की थी। यह भी कहा था कि जनता को सांप्रदायिकता से अलग रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने कहा

मैं इस तथ्य का कायल हूँ कि हिन्दुस्तान की और दुनिया की समस्याओं के हल की कुंजी समाजवाद में निहित है और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो वह इस्तेमाल ब्रह्मानिक और आर्थिक अर्थ में होता है एक अस्पष्ट मानवतावादी तरीके से नहीं। उसमें हमारे राजनीतिक और सामाजिक दाये के व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तन भूमि और उद्योग में निहित स्वार्थ और उसके साथ ही भारतीय रियासतों की सामंती तथा स्वेच्छाकारी शासन व्यवस्था की समाप्ति शामिल है। उसका मतलब है निजी संपत्ति की समाप्ति (बेशक एक सीमित अर्थ में वह बनी रह सकती है) और वर्तमान मुनाफाखोरी की प्रणाली के स्थान पर सहकारिता की सेवाओं के एक उच्चतर आदर्श की स्थापना। इसका मतलब है हमारी इच्छाओं आदतों और प्रवृत्तियों में अतन्त परिवर्तन यानी वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में आमूल भिन्न एक नयी सम्पत्ता का उद्भव।

यह समाजवादी प्रवृत्ति कांग्रेसी नेतृत्व के बाहर की समान ढंग से प्रत्यक्ष थी। उसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का विकास और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। प्रारंभिक दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सी. जेशी का नेतृत्व में काम किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरद्वंद्व और जयप्रकाश नारायण ने सन् 1934 में की। इसका एक संगठन था एक पत्रिका थी। इसने स्पष्ट किया था कि पूर्ण स्वराज इसका लक्ष्य है। वह कांग्रेस का 'समाजवादी सिद्धान्त' मानने के लिए विपक्ष करने को प्रतिबद्ध थी। केरल आंध्र और तमिलनाडु में कांग्रेस समाजवादी नेता उत्तर भारत के अपने जैसे नेताओं की तुलना में मार्क्सवाद के अधिक नजदीक पहुंच गये।

दमन के कारण मजदूर संघ का आगलन भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का वारं सन् 1934 के अंतिम दिनों में सरकार ने रेड फ्लैग मजदूर संघ (आर एफ टी यू एफ) पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अन. मेरठ के मुन्दफे का अंत में जो कम्युनिस्ट जेल से छूटे उनके सामने सिनाय इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (ए आई टी यू सी) के नये भिरे से सन्तुष्ट बनकर कार्य करें। इस मजदूर संघ में कांग्रेसियों और

रायबादियों (एम एन राय) की वहुलता थी। वे लागू अल्पमत में थे। इसी बीच जोशी चमनलाल और मृणालकांति बास के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय मजदूर महासंघ (आई एन टी यू एफ) का अखिल भारतीय रेलवे वर्कचर महासंघ (ए आई आर एफ) में विलय हो गया। इसके नेता भी गिरि थे। उस समय कांग्रेस में जिस तरह श्री राष्ट्रवादिता प्रचलित थी उसके अनुसार श्री गिरि और श्री बास एक दूसरे के अधिक नजदीक थे। एक संयुक्त संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय मजदूर महासंघ (एन टी यू एफ) पड़ा। इस संगठन को राष्ट्रवादी वर्ग के उन वामोन्मुख व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था जो कम्युनिस्ट या एम एन राय और उनके अनुयायियों के वर्ग समर्थ के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते थे।

रड फ्लेग मजदूर महासंघ पर प्रतिबंध लगाने के पहले तीनों महासंघों ने एन सीमित ढंग से सन् 1934 की गर्मियों में उन कपड़ा मिल मजदूरों के हड़ताल के आयोजन में हिस्सा लिया था जिनकी मजदूरी में घड़ी कटाती कर दी गयी थी। हड़ताल में लगभग 1 लाख 20 हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया था। पुलिस का दमन दमिणपयी मजदूर संघ के नेताओं का उदासीन रुख और हड़ताल के दार में बेरोजगार मजदूरों की अस्थायी भर्ती। उन दिनों अक्टूबर ववई में 90 हजार बेरोजगार मजदूरों के कारण हड़ताल जून में असफल हो गयी थी।

इस दौर में एक तीसरी प्रवृत्ति भी प्रकटित हुई थी। वह थी शंशयकालीन किसान आंदोलन में गांधीवादी कांग्रेसी समाजवाद और साम्यवाद के प्रसार की। सन् 1920-30 के बीच की मजदूर और किसान पार्टियों तथा 1929-31 की मनी के कारण खल पड़ने वाले किसानों के विरोध आंदोलन को विलिङ्ग न कुचल दिया था। इधर कुछ जिलों के किसान नेताओं ने मेदान में आकर पुनः अपनी गतिविधियाँ चलाना शुरू किया।

बिहार में सहजानंद सरस्वती ने एन प्रभावशाली स्थानीय किसान सभा का संगठन करके उन वामोन्मुख भूमिसुधार कार्यक्रमों की परखी को जा उत्तर प्रदेश में पहले ही लागू कर दिया था। एक दूसरे प्रमुख किसान नेता कार्यानंद शर्मा थे जिन्होंने बिहार के पिछड़े जिला में वर्षों में प्रभाव अर्जित किया। पश्चिमात्तर सीमा प्रांत में खुर्दा खिदमतगारा और दीणा महाराष्ट्र में रायबादियों में किसानों की मांगों का फिर से उठाया। हैदराबाद की बड़े क्षेत्रफल वाली देशी रियासत में स्वामी रामानंद तीर्थ ने दक्षिणी महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों के गरीब किसानों का शासन का प्रतिरोध किया। उन्होंने महाराष्ट्र जिलों के एक गांधीवादी रुढ़ि से जीवन शुरू किया ववई शहर में मजदूर संघ आंदोलन के सुधारवादी रोम में शामिल हुए और फिर आरगावा जिले में गांधीवादी ग्राम कल्याण संघ की स्थापना की। रामाजी रामतीर्थ के प्रयत्नों ने ही बाद के वर्षों में हैदराबाद राज्य जन कांग्रेस के लिए एक व्यापक किसान आधार तैयार किया। इसी जन कांग्रेस ने सन् 1947 के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला देने का समर्थन किया। दक्षिण भारत के जातीय संगठनों ने नगरपालिकाओं और जनतांत्रिक स्वशासन सरकारों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी की मांग की थी। इन संगठनों में उत्तरी तमिलनाडु के वन्नियार (जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों का संख्यात्मक वर्धमान था) दक्षिणी तमिलनाडु

(सत्यात्मक दृष्टि से बहुमत में) के नाडार और बेवर और केरल के इराव प्रमुख थे। दक्षिण पश्चिमी बंगाल के मानभूमि और पुरुलिया तथा बिहार के रांची और सिंहभूम जिलों में गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने पिछड़े किसान वर्ग में गांधीजी की राष्ट्रवादिता और अहिंसा के आदर्शों का प्रचार का काम शुरू कर दिया था। ये विचार कभी कभी सुविधाहीन आदिवासियों तक पहुंचे। छोटा नागपुर में तानाभगत आदिवासी विरोध आंदोलन चला जिसमें बाद में गांधी महाराज नाम से एक पथ बनाया। आसाम से लगे हुए नागालैंड में अपने एक धर्मप्रचारक के नेतृत्व में कुछ नागाओं ने ब्रिटानी शासन के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया। धर्मप्रचारक ने गिडालो नाम की युवा बालिका को उनकी रानी घोषित किया। लोग मानते थे कि गिडालो को देवा शक्ति प्राप्त है। उस रानी ने राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। सन् 1930-40 के अंतिम वर्षों में एक धार्मिक विद्वान मौलाना अब्दुल हमीद खां भाशानी ने दक्षिणी आसाम के मिलहट जिले में एक शक्तिशाली किसान आंदोलन संगठित किया जो पड़ोसी जिले ममनसिंह (पूर्व बंगाल) तक फैला।

ये सारे आंदोलन न तो एकबद्ध थे न ही कांग्रेस के नियंत्रण में। बहुत सी किसान सभाओं का नेतृत्व कांग्रेस समाजवादियों ने किया था। कभी कभी कुछ आंदोलनों को प्रेरणा और नेतृत्व कम्युनिस्ट संगठनों ने दिया। प्रमाण के लिए सन् 1937 का बंगाल का तारकेश्वर सत्याग्रह और नावणखोर राज का बायला सत्याग्रह। जहाँ कहीं पर नेतृत्व कांग्रेस के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के हाथ में था वहाँ कुल मिलाकर किसानों की जागृति में राष्ट्रवादी और सुधारवादी रगत थी। दूसरे क्षेत्रों में किसानों के लगाव का सबंध स्थानीय वर्ग समस्या से था। यदि राष्ट्रवादी आंदोलन से उसका कोई सबंध था तो वह महज आकस्मिक और बहुत दूर का था। इनमें से कुछ आंदोलनों में धार्मिक नेतृत्व आश्चर्यजनक ढंग से विद्यमान था। पिछड़े इलाकों में किसान तबके की भावना जब-तब अधिकारी नैतिकता के नारों से बहुत अधिक उत्तेजित हो उठती है। इस नैतिकता की गुहार लगाने वाले उनके धर्म जाति या कबीले के स्थानीय गुरु और पुरोहित होते हैं। अनेक देशों के मुस्लिम आंदोलनों के इतिहास में शोषण का परोक्ष रूप से विरोध करते हुए किसानों के बीच धर्म की गुहार के उदाहरण प्रायः मिलते हैं।

इसी के साथ-साथ ऐसे बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ता जो ग्रामीण किसान वर्ग को शिक्षित और संगठित करने में लग गए थे कम्युनिस्ट और कांग्रेस समाजवादियों द्वारा प्रस्तुत मार्क्सवादी विचारधारा से तीव्रता के साथ प्रभावित हुए। प्रदर्शन के संयुक्त राजनैतिक मोर्चों में दोनों को एक ही जगह पर मिलने का अवसर दिया। इसी तरह जब कभी बड़ी सत्याग्रह में राजनैतिक केंद्रियों को एक जगह रखा गया उनमें आपस में संपर्क स्थापित हुए। प्रमाण के लिए हिजली और बक्सर के नजरबंदी वेंच या माइले और अडमान के जेल। बहुत से गांधीवादियों और आतंकवादियों को जेल की सजा के दौरान किताबें और प्रचार पुस्तिकाएँ पढ़ने का समय मिला और उनसे प्रभावित होकर वे अहिंसावाद वामपथ और सामूहिक दुस्साहसी वीरता छोड़कर वर्ग संघर्ष की मार्क्सवादी अवधारणा में विश्वास करने लगे। कई दिवस के अवसर पर सन् 1935 में अडमान

जेल के 31 नजरबंदी ने (जिनमें भगनसिंह के शेष साथी भी शामिल थे) कम्युनिस्ट समन्वय (समिति) की स्थापना की। बाद के दिनों में अडमान में बंद चिटगांव गुट के कुछ सदस्य भी साम्यवाद की ओर झुक गये। लेकिन इनकी संख्या गार्वो म लये हुए उन राजनैतिक कार्यरतों का तुलना में बहुत कम थी जो गांधीजी की सर्वोदय विचारधारा के व्याख्याकार थे।

ये ही वे सामान्य प्रवृत्तियाँ थीं जिनके सदर्थ में मुक्ति संग्राम में नये समन्वय विकसित हुए।

राष्ट्रीय संघर्ष और रियासती जनता के आंदोलन

ब्रिटानी भारत का शासन सीधे वायसरॉय की कार्यकारी सत्ता द्वारा होता था। देश के शेष भाग में रजवाड़ा के अनेक राज्य थे जिन्हें अंग्रेज देशी रियासत कहते थे। कुछ रियासतें क्षेत्रफल में बहुत बड़ी थीं और उनकी जनसंख्या विशाल थी। कुछ बहुत छोटी थीं और उनकी जनसंख्या भी उसी अनुपात में कम थी। वे सारे देश में और ब्रिटानी भारत में बिखरी हुई थीं। उनका शासन स्वयं रजवाड़ों और जागीरदारों के माध्यम से अंग्रेज करते थे।

रियासतों में रजवाड़ा का शासन स्पष्टाचार्य था। उनमें से अधिकतर इस बात का ध्यान रखते थे कि ब्रिटानी शासकों से उनके सबंध अप्रसिद्ध विनयी मर्यादा के साथ बने रहें। कुछ ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटानी अधिकारी इस बजह से नाराज हुए। ऐसे राजाओं को परिणाम भुगतना पड़ा यानी रियासत पर स उनका अधिकार जाता रहा। लेकिन ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि भारत में ब्रिटानी शासन और उसके प्रभाव में प्रतिक्रियावादी सामंती निरंकुश शासन का रूप लिया। इसे अधिकतर रियासतों में न केवल बरकरार रखा गया बल्कि वह निरंतर चलता रहा। कुल मिलाकर वहाँ पर जनतांत्रिक सरकार के चिह्न अत्यंत कम थे। रजवाड़े और उनके सामंत सरदार जिन शानशाक्त ऐश्वर्य और फिजूलखर्ची का जीवन जीते थे उनके मुनाबले में जनता के रहने सहने का स्तर एकदम गिरा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में आंतरिक विद्रोह या बाहरी प्रभाव के कारण एक भ्रष्ट और निरंकुश राजा की गद्दी छिन जाती थी। भारत में रजवाड़ों के मामले में ब्रिटानी शासन ने इन दोनों स्थितियों को असंभव कर दिया। रजवाड़ों ने अपने को सुरक्षित महसूस किया और अपनी सामंती स्थिति की जड़ें गहरी कर लीं।

इन असंतोषजनक और प्रायः अतर्विरोधी परिस्थितियों ने रियासतों में स्थानीय संगठनों का जन्म दिया जिनके माध्यम से वहाँ की जनता की आत्म-चेतना का विकास सामने आया। उन संगठनों का आमतौर पर प्रजामंडल कहा गया। मसूर में एक राज्य कांग्रेस थी। व सभी संगठन स्थानीय थे और उनका सबंध अपनी रियासत विशेष के भस्म तक सीमित था। प्रथम विश्वयुद्ध में अपनी तरफ से रजवाड़ा ने जो सैनिक दस्ते भेजे थे उनके सिपाहियों ने लौटने पर अपनी रियासतों में जनतांत्रिक विचारों का प्रसार में मदद की। इसके अलावा आंदोलन ने एक गहरा प्रभाव पैदा किया।

सन् 1920 में पहली बार कांग्रेस ने नागपुर के वार्डियर अधिवेशन में राजाभा से तत्काल अपनी अपनी रियासतों में पूजनयोग्यता के अग्रिम स्थापित करने की मांग की। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि रियासतों के लोग निजी तौर पर कांग्रेस का सम्बन्ध बन सकते हैं लेकिन उस सम्बन्ध का नाम पर वे अपनी रियासतों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो निजी हस्तियन से कर सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर नहीं। कांग्रेस के आम्र भारतवासी सम्बन्धों पर भी यह शर्त लागू थी। आम्रार पर कांग्रेस की मांगना था कि रियासतों में राजनैतिक गतिविधियों का संगठन और नियंत्रण वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक द्वारा होना चाहिए।

द्वितीय सङ्घर्ष ने सभी राजाओं का मिनाकर एक सुदृढ सङ्घर्ष सङ्घ का गठन किया था जिस ने मङ्गल कहा जाता था। उद्देश्य था सरकार से उन सङ्घों का मानकीकरण। यह मङ्गल राजाओं का विभिन्न श्रेणियों में जाने से पैदा श्रेणियों के कारण अपने आप में ही विभाजित था। साइमन आयोग की नियुक्ति के ही साल में सरकार ने हरकाट यन्त्र भारतवासी रियासत समिति की भी नियुक्ति की थी। समिति का काम रियासतों और कङ्ग सरकार के बीच बेहतर सङ्घ ग्थापित करने के उपायों की सिफारिश करना था।

सरकार की इस कार्यवाई के तत्काल में रियासती जनता के राष्ट्रवाधियों यथा काठियावाड़ के यन्त्रत राय महता और भणितान वाठारी और दण्डि के जा और अभयकर ने दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय रियासती जनता (ए आई एस पी सी) सम्मेलन किया। यद्यपि सम्मेलन पश्चिमी भारत की प्रेरणा पर आधारित था फिर भी उनमें दश भर के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रियासती जनता सम्मेलन का उद्देश्य था कि सरकार पर रियासतों के लोग के जनमत के बन पर प्रशासन में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रभाव डालना और सभी रियासतों में निर्वाचक सिद्धान्त के अन्तर्गत जन प्रतिनिधित्व द्वारा स्वशासित सरकार ग्थापित करना था। सम्मेलन ने सार्वजनिक सारन और राजा की निजी आम्रनी के अन्तर का स्पष्ट कराना भी चाहा। निजी छर्च में जनता के धन के दुरुपयोग का राजन के लिए यह अङ्गश्यक था। सम्मेलन ने कार्यपालिका और ग्थापना की अन्तर्गत कर दन का भा परवी की ताकि निरकुश डग से शासन करने के अधिभार समाप्त हो जाय। सम्मेलन की अन्तिम माग द्वितीय भारत और दशी रियासतों के बीच सङ्घानैतिक रिश्ता की स्थापना ही थी जिसमें वहाँ की जनता का आवाज का प्रभाव हो। तर्क दिया गया कि ऐसा करने से सार भारत के लिए स्वराज का उपलब्धि की अवधि कम हो जावगी।

सङ्घर्ष दिसंबर 1927 के पहले आयोजन के साथ ही सम्मेलन एक स्थायी राजनैतिक संगठन हो गया। वह निरन्तर सामन गिराधी रहा लेकिन कांग्रेस की तरह स्पष्टतया सामान्यवाद पिरौधी नहीं। कारण यह था कि जहाँ तक रियासतों की जनता का सङ्घ है सामती प्रणाली ही अधिक प्रत्यक्ष रूप में उनका शोषण कर रही थी। इस तथ्य को काफी हद तक स्पष्ट भी किया गया।

सम्मेलन की स्थापना का एक तात्कालिक नतीजा यह हुआ कि रियासतों की जनता का सघन, स्थानीय घटना और अपने आप में कटा हुआ या सीमित चीज न रहकर अखिल भारतीय महत्व का हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने ताशर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पूर्ण स्वराज के बारे में बातें हुए आधिकारिक घोषणा की

भारतीय रियासतें शपथ भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की ही होगी।

सन् 1929 की कांग्रेस ने भी रियासती जनता सम्मेलन की मांगों का अनुमोदन किया था।

कांग्रेस के इस दृढ़ मन का कि रियासतों का पूरा भारत का अभिन्न अंग मानना चाहिए साधा नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन ने त्रितीय सरकार से यह स्वीकार करने का आग्रह किया कि पहले गोलमेज सम्मेलन में रियासती जनता का प्रतिनिधित्व हो। आग्रह स्वीकार नहीं किया गया। तब रियासती सम्मेलन ने कांग्रेस को एक स्वरणपत्र भेजकर एक ऐसे अखिल भारतीय संघीय संविधान की परी की जिससे कराची कांग्रेस द्वारा त्रितीय भारत के लिए मांगे गये मानिक अधिकारों और सुविधाओं को रियासतों की जनता भी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सामंत विराधी आंदोलन का जननीकरण हो गया और वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया।

लेकिन गार्गीजी ने सन् 1920 के आंदोलन में हस्तक्षेप न करने वाली नीति पर बल दिया। उनका तर्क था कि बाहर से शुरू किया हुआ आंदोलन सफल नहीं हो सकता और रियासतों की जनता को आत्मनिर्भरता की सीख लनी चाहिए। या उन्होंने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का प्रत्याहन किया कि रजवाड़ा के अपना प्रजा का मानिक अधिकार देना चाहिए।

सन् 1935 के भारतीय विधेयक में संघीय सिद्धांत का मान्यता दी गयी लेकिन प्रस्तावों में जान-बूझ कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गयी जिसमें रियासतों का राष्ट्रवादिता के तकाजा की राह में अपराध के रूप में इस्तमाल किया गया। यह न केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मान्य स्वरूप के अनुसार नहीं था बल्कि रियासतों के प्रतिनिधि भी रियासती जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। व शासकों द्वारा सिर्फ मनोनीत किये जाने वाले थे।

बहुत सी रियासतों विशेषकर गजकाट जयपुर कश्मीर हजाराबाद और जयपुर में उल्लंघनीय आंदोलन हुए और उनमें मांग की गयी कि जनतांत्रिक सिद्धांतों का स्वामित्व किया जाना चाहिए और सरकारी प्रशासन का पुनर्गठन होना चाहिए। रजवाड़ा ने उसका जवाब निर्मम दमन से दिया। उनमें से कुछ ने जनविरोध की आवाज को सांप्रदायिक भावनाओं की ज्योत्स्ना में दबाने की कोशिश की। प्रमाण के लिए हदराबाद के नवाब ने जन आंदोलन पर मुस्लिम विरोधी आंदोलन का ठप्पा लगाने की कोशिश की। ठीक इसी तरह कश्मीर के महाराजा ने जन आंदोलन को हिंदू विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की। जावहरकार में शङ्का छाड़ा गया

की होती तो उसने यह समझ लिया होता कि यदि बहुत से मुसलमानों ने उसका पक्ष में मत नहीं दिया तो यह स्थानीय धार्मिक अन्धमत्त के इस मत की ही अभिव्यक्ति है कि धार्मिक बहुसंख्यक अर्थात् हिंदू प्रांतीय सरकारों में अपनी बहुसंख्यक स्थिति का प्रयोग उन्हें नरनाना करने में कर सकते हैं। काँग्रेस यह महसूस नहीं कर सकी कि इस तरह का भय किता भी देश में अल्पसंख्यकों को स्वाभाविक दंग से हाना है। उम भय को काँग्रेस दल के भीतर आर बाहर चलने वाले सांप्रदायिक चिंतन ने बढ़ाया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने महसूस किया कि दल के भीतर सांप्रदायिकता के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष करके सामान्यवादी विरोधी आर स्वतंत्र मुसलमानों के प्रति मित्रता और समझदारी का रुख अपना करके उन्हें शान्त करके जीता जा सकता था। इसके लिए किसान वर्ग को सामंती तत्त्व के विरुद्ध संगठित करना चाहिए था। उम परिस्थिति में यही करना एक जवाब था।

मार्च 1937 में नेहरू ने मुसलमानों से व्यापक संपर्क करने आर सामान्यवाद विरोधी संघर्ष के बारे में उन्हें बताने के लिए कांग्रेस की एक शाखा गठित करने की घोषणा की। इसकी योजना से उत्तरी भारत के मुसलमानों का भयलित-अहंकार आर जमीयन-उत्प्रेषण हिंदू जैसे धार्मिक गुटों को कांग्रेस के साथ करने में बाध मिली लेकिन व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेसी नेता शांति वर्ग के सभी लोगों को प्रति और संयोजित करने में सफल नहीं थे।

लेकिन संपर्क के कार्यक्रम ने परिध्या उत्तर प्रदेश के जमींदार नियाकत अली खाँ जैसे लीगियों के भय का बर्णन किया। यह अली खाँ के कट्टर हिंदू विरोधी समर्थक हो गये। उन्होंने भय था कि कांग्रेस के भूमि सवधी परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के तेज विकास से उनकी अखंडता की स्थिति खत्म होगी और मुसलमानों में पनपने वाली सामान्य विरोधी भावना के कारण सांप्रदायिक नेताओं का मिलने वाला सरकारी संरक्षण खत्म हो जायेगा।

लेकिन सामान्यवादी नेता खुदकर यह नहीं कह सकते कि उनके कांग्रेस का विरोध करने के कारण ये ही हैं। वरिष्ठ इसका बतले उन्होंने कांग्रेसी मित्रों की असफलता को बतला कर कारण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने बंगाल में जमींदार समर्थक दमिणपथी नीति अपनाई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस का असफलता का नाजायज इस्तमाल अपनी जनसंपर्क की नीति को विमर्शित करने में किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने उच्चपंथीय मुसलमानों को कमजोर बनाया। खाँ ने लीग के सन् 1937 के लखनऊ सम्मेलन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस मित्रिडल मुसलमानों के प्रति अत्याचारी आर दमनकारी रहा है।

मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक आग्रहों को प्रकट करने के लिए एक सुनियोजित आन्दोलन आरम्भ किया। सन् 1938 के अंत तक उसकी 170 नयी शाखाएँ स्थापित हो चुकी थीं। 90 उत्तर प्रदेश में आर 40 पंजाब में। अरब उत्तर प्रदेश में। लाख सदस्य बनाये गये। सन् 1940 में की गयी पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में बंगलादेश के एक इतिहासकार प्राफेसर ए.एफ.

सलाहुद्दीन अहमद ने मुस्लिम लीग की राजनीति के इस पक्ष का सही मूल्यांकन किया है। अग्रन 1972 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक सगोष्ठा में प्रस्तुत अपने निवध में उन्होंने कहा

जिस आन्दोलन की परिणति पाकिस्तान के निमाण में हुई वह आदाल - धार्मिक नहीं था.. सगना है कि हिन्दुओं के राजनीतिक प्रभुत्व का भय आन्दोलन का प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसने मुस्लिम सप्रदाय के राजनतिक, आधिक आर सासृनिक हिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होना। हालांकि परंपरागत इस्लाम में राजनीति आर धर्म अविभाज्य है लेकिन यह स्थिति समकालीन मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं रह गयी है। आदोलन के बहुत कम नेताओं में परंपरागत इस्लाम के लिए कोई गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इसी वजह से कट्टर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले महसुल इसरार और मतुलहिद जैसे सगठना न इसी आधार पर लीग का समर्थन नहीं किया कि उसका नेतृत्व इस्लामी नहीं है। इन कट्टर मुसलमान धर्मशास्त्रियों के विरोध के बावजूद लीग को मुसलमानों के माध्यम वर्ग आर उनके जरिये मुस्लिम जनता के समर्थन का लाभ मिला। (यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी मुस्लिम धर्मशास्त्री लीग के विरोधी नहीं थे) उनके लिए पाकिस्तान ने बिना किसी प्रतिस्पर्धा के भय के बहुमुखी विरुद्ध का अवसर दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध

सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ जाने पर भारतीय नेता एक कठिन स्थिति में पड़ गये। वे फासिस्टवादी दर्शन के निकुल विरुद्ध थे जेसा कि जाहिर था वह एक तरह का एकदलीय शासनतन था जिसमें रगभेन सवधी दुराग्रह भी शामिल था। यहां तक कि सन् 1939 के पहले के वर्षों में आक्रमण के निस्तारवादी कार्यक्रम के साथ जब फासिस्टवाद एक राजनतिक दर्शन के रूप में उभर रहा था तभी जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक नेता यूरोप में उसको विरुद्धिन होते देखकर बहुत चिन्तित हुए थे। काग्रस ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से उसकी निंदा करते हुए स्पेन इथियोपिया आर चेकोस्लावाकिया की पीडित जनता को खुला समर्थन देने की घोषणा की थी। जापान में भी फासिस्टवाद की प्रवृत्ति के विरुद्ध पर उनका दृष्टिकोण बेसा ही रह आर जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उन्होंने तर्कसम्पत ढंग से चीन का समर्थन करत हुए जापान का आक्रामक कहा। लेकिन वे साम्राज्यवाद के भी उतने ही प्रवल पिराधी थे। अन युद्ध को लेकर उनका दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करने वाला था कि उसके लक्ष्य आर उद्देश्य क्या हैं। यदि वह युद्ध एशिया आर अफ्रीका के दशा में अपने उपनिवेश या अपन आपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए परेशान पुरानी साम्राज्यवादी शक्ति या फासिस्टवादी सत्ता का प्रतिनिधित्व

करने वाला उन नरसाम्राज्यवादियों के बीच हो रहा है जो उपनिवेशवादी लूट में अपना हिस्सा चाह रहे हैं, तब भारत का उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन यदि मित्र राष्ट्र अपना खयाल रख कर दुनिया में जनतंत्र कायम करने के उद्देश्य से सचमुच ईमानदारी के साथ फासिस्टवाद से लड़ रहे हैं तो भारत उनकी अपनी शक्ति भर हर सभ्य समर्थन देगा। लेकिन मित्र राष्ट्रों को निश्चिन्त प्रमाणा द्वारा यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वे होने जो दावे म्रिये थे उन्हीं पर अमल करेंगे। खासतौर पर ब्रिटन को तत्काल भारत को साम्राज्यवादी और आपनिवेशिक प्रभुत्व छान कर भारतीयों को स्वयं अपनी सरकार चलाने के लिए उचित मात्रा में अधिकार देना चाहिए।

लेकिन भारतीय जनता और उसका नेताओं की इन भावनाओं को महत्वहीन मानकर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा कर दी गयी। इससे भारत स्वतंत्र युद्ध में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। सन् 1935 के भारतीय विधेयक के सघीय भाग पर अभी भी अमल नहीं किया गया था अतः शुद्ध संवैधानिक दृष्टि से वायसरॉय की यह कार्यवाही कानूनी भी थी और मान्य भी। लेकिन इससे भारतीय जनता की भावनाओं के प्रति देश के अनुकूल हो जाने का सम्भावना लगभग नहीं थी। देश की एक केंद्रीय विधान परिषद थी। प्रान्ता में लोकप्रिय सरकार थी। देश में सुसंगठित और पूरी तरह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल थे। भारतीय जनता के बहुत सने थे जिनसे ब्रितानी सरकार ने अनेकों द्वार पारस्परिक सहमति के आधार पर समस्याओं का हल ढूँढने के लिए विचार विमर्श किया था लेकिन इनमें सन् 1935 से राय नहीं ली गयी। भारतीय जनता के लिए यह स्थिति ग्याप्त स्तब्ध कर देने वाली इसलिए भी थी क्योंकि आसन्न युद्ध सवधी भारतीय नेताओं के रुख का संकेत सरकार को पहले ही मिला हुआ था। सन् 1939 की गर्मियां में कांग्रेस केंद्रीय विधान परिषद के अधिवेशन में यह विरोध करत हुए गहराजि हो गयी थी कि भारतीय सैनिक एशियाई तौर पर मलाया और सुदूर पूर्व के देशों में भेजे जा रहे हैं।

लेकिन सम्भवतया नेताओं की अत्यंत तीखी फासिस्ट विरोधी भावना के कारण युद्ध की घोषणा पर कांग्रेस की तात्कालिक प्रतिक्रिया सम्भव्यात्मक थी। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने एक बक्तव्य जारी किया जिसमें दल के दृष्टिकोण की स्पष्ट व्याख्या थी

अगर युद्ध का उद्देश्य यथावाद साम्राज्यवादी आधिपत्य उपनिवेश निहित स्वार्थ और विशेषाधिकारों की रक्षा है तब भारत की उसमें कोई दिनचस्पी नहीं हो सकती है लेकिन यदि समस्या जनतंत्र का या जनतंत्र पर आधारित विश्व व्यवस्था का है तब उसमें भारत की गहरी दिनचस्पी है। एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक भारत स्वतंत्र देशों के साथ जात्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग देने के लिए खुशी खुशी कंधे से कंधा मिलायेगा लेकिन सहयोग निश्चय ही बराबर वालों में और आपस की रजामण सहानुता चाहिए अतः कार्यकारिणी ब्रितानी सरकार से आग्रह करती है कि वह स्पष्ट रूप से घोषित करे कि जनतंत्र साम्राज्यवाद और

परिकल्पित नयी व्यवस्था के सदस्य में युद्ध के उसका उद्देश्य क्या है? छाम तार पर यह कि उन उद्देश्यों में भारत पर जिस तरह लागू करना है उन्हें इस वजह से इस तरह से अमल में लाया जाना है। किसी भी घोषणा की सही जांच उसका वर्तमान प्रयोग में है।

भारतीय दृष्टिकोण से वायसरॉय का उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक था। उत्तर देने में एक महीने तक टालमटोल करने के बाद वायसरॉय ने 17 अक्टूबर 1939 को अपनी असमर्थता पर खल प्रकट करते हुए कहा कि वह युद्ध के उद्देश्यों के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं बना सकता है जितना प्रधानमंत्री ने बनाया है। जहाँ तक तान्त्रिकीय वर्तमान का प्रश्न था वायसरॉय अपनी कार्यकारी समिति में कुछ आर भारतीयों को शामिल करने को तैयार थे। युद्ध के दौर में भारतीयों को पर्याप्त अधिकार देना अत्यावहारिक माना गया था। एक गानर (डाइस बघान में लिए) सुरक्षित दूरी पर इस उम्मीद में तटका लिया गया था कि निर्णयनापूर्व निराशा का शिफारिश बना दिये गये भारतीय गण्ट्र को उसे देखकर कुछ सात्वना मिलेगा। युद्ध के बाद ब्रिटन यह देखने के लिए कि सन् 1935 के भारतीय विधेयक में मान संशोधन आवश्यक है (ताकि भारत महान उपनिवेशों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके) विभिन्न वर्गों और गुटों से गण-मंशपिरा करने को तैयार हो गया।

उसमें तत्काल या दूर भविष्य तक में सत्ता का छाड़ देने की ब्रिटन की इच्छा का काइ सन्ने नहीं था—अभी भी भारत को साम्राज्यवाद के अन्तर्गत ओपनिवेशिक दर्जा ही प्राप्त करना था। पूर्ण आर समग्र स्वतन्त्रता नहीं। वजनव्य काग्रस के लिए एकदम स्वाकार याग्य नहा था अन्त कार्यकारिणी न वायसरॉय के इस प्रस्ताव का अस्वाकृत कर लिया आर काग्रसी मंत्रिमंडला से कहा कि वे अक्टूबर के अन्त तक त्यागपत्र दे दें।

लेकिन दरवाजा जरा-सा खुला रखा गया था। वक्तव्य में यह संकेत था कि यदि ब्रिटन के दृष्टिकोण आर निति में परिवर्तन होता है तब सहयोग की गुंजाइश हो सकती है। वजनव्य ने कहा गया था कि “इन परिस्थितियों में कार्यकारिणी समन्वय ब्रिटन का काई सहयोग दे हा नहीं सकती क्योंकि उसका मतलब साम्राज्यवादी नीति का अनुमान करना होगा।”

इसका मतलब ‘सर्गर्त सहयोग’ का प्रस्ताव था वशर्ते कि भारत के प्रति ब्रितानी नीति में परिवर्तन हा।

यहां तक कि एक साल बाद अक्टूबर 1940 में जब गांधीजी ने नये सिरे से सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने का बात साची तो फसना दिया गया कि उस कुंज बुने हुए व्यक्तियों तक हा सामिल रखा जाय। इसका कारण यह था कि सरकार के ओपेनापूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद गांधीजी या काई भी काग्रसी नहा चाहता था कि जन आंदोलन के कारण युद्ध का तयारी में भयंकर अवस्था पना हो। सत्याग्रह का वास्तविक उद्देश्य ब्रितानी सरकार के इस दाव को गलत साबित करना था कि भारत युद्ध का तयारी में पूरी तरह समर्थ दर्शन है। वायसरॉय को निखे एक पत्र में गांधीजी ने निजा तार पर सत्याग्रह चानन के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया था

काग्रस नान्मात्र की जान की उतनी ही विराधी है जितना कोई ब्रितानी नागरिक हा समझता है। लेकिन उमर उद्देश्य को उस सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता जहां से वे युद्ध में निश्चय लाने लगें। और क्योंकि आप तथा भारतीय मामलों के मंत्री न घोषित कर दिया है कि भारत अपना रक्षा से युद्ध की तैयारी में मदद दे रहा है यह स्पष्ट कर देना जरूरी हो जाता है कि इसमें भारतीय जनता के बहुत बड़ बहुमत की लिखत नहीं है। व नात्सीवाद और भारत पर हुकूमत करने वाले दुहर निरकुश शासन तंत्र में भेद नहीं करते।

क्रिप्स मिशन

नागरिक अवस्था यह व्यक्तिगत आंदोलन अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ। सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले नेता के रूप में गांधीजी ने विनोबा भावे का चुनाव किया। सन् 1941 तक यूरोप में युद्ध अपने शिखर पर पहुंच गया था। ब्रिटन के युद्ध में पराजित होने का वायजूम पालड बेल्जियम हॉलड नावे फ्रांस और पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों को हराकर जर्मनी ने जून 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। पर्न हारवर पर अचानक आक्रमण करके पिसर में जापान युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार सन् 1941 के अंत तक युद्ध ने वह शक्ति ली जिसमें सारी दुनिया जलती हुई दिखाई दी। अफ्रीका और रूस उसमें पूरी तरह शामिल होकर मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन इससे ऐसा नहीं लगा कि विजय शीघ्र हो जायेगी। दूसरी तरफ एशियाई स्थल में शुरू में ही सफलताएँ जापान को मिलीं। उसने फिलीपीन्स हिंदचीन इंडोनेशिया मलाया और बर्मा पर शीघ्रता से विजय प्राप्त कर ली। मार्च 1942 में जापानी फौजों ने रंगून पर कब्जा कर लिया। भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा पड़ा हो गया।

अब ब्रिटन हताशा में भारत का पूरा और सक्रिय सहयोग पाने के लिए परेशान था ताकि न केवल जापान को आगे बढ़ने से रोका जा सके वरन् युद्ध की समग्र तैयारी में मदद मिले। ब्रिटन ने महसूस किया कि भारत का कलहाल भविष्य में स्वशासी सरकार बनाने के पूरे अधिकार देने का निश्चित वायदा करना पड़ेगा। तदनुसार ब्रितानी सरकार ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसविदे के साथ भारत भेजा। वह एक तज-तर्तार वकील और प्रतिबद्ध समाजवादी थे। भारतीय प्रश्नों समस्याओं का उन्हाने गंभीरतापूर्वक लवे अरसे से अध्ययन किया था। उनके विषय में एक आम धारणा थी कि भारतीय आकांक्षाओं के प्रति उनके मन में सहानुभूति का भाव है। नेहरूजी से उनका व्यक्तिगत परिचय था। लेकिन घोषणा का जो मसविदा वह लाये थे उसमें सिफारिश के नाम पर कुछ खास नहीं था। उसमें यह प्रस्ताव था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक दर्जा द दिया जायेगा। मसविदे में भारत को अलग हो जाने का भी अधिकार दिया गया था। प्रस्ताव पर

अमल करने के लिए युद्ध स्थिति के खत्म होते ही एक संविधान सभा का गठन किया जायगा। सभा में ब्रितानी भारत आर देशी रियासता के सदस्य होने थे। ब्रितानी भारत के सदस्या का चुनाव प्रातीय विधान परिषद के निचल सदन द्वारा किया जायगा। रियासता के सदस्या का मनोनयन सरकार करेगी। सभा सरकार द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार करने आर भारत से एक संधि-व्यवस्था पर बातचीत करने को तयार थी। लेकिन उसमें एक व्यवस्था यह थी कि यदि कोई प्रांत भारतीय सभ से अलग रहना चाहे तो वह सफ़्त है आर ब्रिटेन से सीधी बातचीत कर सकता है। युद्ध के दार में किसी तरह का संवैधानिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया लेकिन यह उम्मीद जाहिर की गयी थी कि भारत के नेता आर राजनैतिक दल एक 'राष्ट्रीय सरकार' के गठन आर संचालन में सहयोग करने के लिए तयार होंगे। सुरक्षा मंत्री भारतीय होगा लेकिन उसका वास्तविक सैनिक पक्षों की देखभाल ब्रितानी प्रधान सनापति करते रहेंगे।

इस घोषणा को सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकृत कर दिया हालांकि उनके कारण भिन्न आर प्रायः एकदम अंतर्विरोधी थे। कांग्रेस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह प्रांतों के भारतीय सभ में मिलने के सिद्धांत को स्वीकार करे। लेकिन कार्यकारिणी समिति ने आत्मनिर्णय के जनतांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया। अतः अपना स आगे बढ़कर उसने अपने प्रस्ताव में कहा, "कार्यकारिणी देश की किसी क्षेत्रीय इकाई को उसकी घोषित आर मांग इच्छा के विरुद्ध भारतीय सभ में बने रहने के लिए दबाव डालने की बात सांच नहीं सकती। कांग्रेस ने संविधान सभा में मनानीत सदस्या का लाया जाना भी स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने भविष्य के बायदा पर विश्वास नहीं किया। उसने उसी वस्तु राजनैतिक सत्ता में एक निश्चित हिस्सा चाहा। विदेशी भूमि पर लडन के मूल्य के रूप में उसने देश में तत्काल स्वशासी सरकार स्थापित करनी चाही। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने प्रांतों के भारतीय सभ से अलग बने रहने की सभावना का स्वागत किया। कारण यह था कि उसमें परोक्ष रूप में यह स्वीकार किया गया था कि यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र चाहें तो भारतीय सभ से अलग अपना एक स्वतंत्र सभ बना सकते हैं। लेकिन लीग ने प्रस्ताव की आलोचना इस वजह से की कि संविधान का मसविदा तयार करने के लिए जा विधि अपनाई जाने वाला था वह अस्पष्ट था आर प्रस्ताव भी अपने आप में इतना बेलाघ था कि उसमें किसी तरह के सशोधन की गुंताइश नहीं थी। हिंदू महासभा को देश के विभाजित हो जाने का भय था अतः उसने प्रस्ताव का विरोध किया। सिख सांप्रदायिकतावादियों को भय था कि मुस्लिम बहुमत वाला पंजाब भारतीय सभ से बाहर रहने का निष्पत्ति करेगा। आंदेडकर आर सी एम राजा यह सांचकर भयभीत थे कि अदुतो को सर्वर्ण हिंदुआ की मर्नी पर छोड दिया जायेगा क्योंकि विशेष दंग से यह नहीं बताया गया था कि प्रशासन पर भारतीयता का नियंत्रण होगा। अतः सभी का प्रस्ताव अन्तिम समय के लिए अस्पष्ट आर असंतोषजनक लगा। स्वायत्त सरकार के प्रस्ताव द्वारा कुछ विशेष न मिलने की स्पष्ट जानकारी बाद में तब हुई जब अकस्मात क्रिप्स ने यह स्पष्टीकरण

दिया कि त्रिनानी सरकार का इरादा कबल वायसराय की कायकारी समिति का विस्तार करना था। उन्होंने वातचीन के प्रारम्भिक दार में 'राष्ट्रीय सरकार' और 'मॉन्टेमॉन्ट' का विचार किया था। अन्त में प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये और क्रिप्स मिशन गतिरोध को समाप्त करने में असफल रहा।

सन् 1942 का विद्रोह

क्रिप्स मिशन की असफलता ने देश का विपाद और आक्रांश का शिखर बना दिया। लगभग सभी क्षेत्रों में निराशा थी। अपराध केवल मुरिबम लीग और वे व्यक्ति थे जिन्होंने रोजगार बढ़ाये हुए अवसरों का लाभ उठाया और युद्ध में टेढ़ादारी करके खूब धन कमाया। लेकिन प्रश्न यह था कि अगला कदम क्या हो? निष्प्रियता असह्य था।

गांधीजी ने क्रिप्स के प्रस्ताव में बहुत तिलचस्पी नहीं ली थी लेकिन उसका असफलता से उन्हें भी बड़ी निराशा हुई। दक्षिण पूर्व एशिया का बन्तता हुआ स्थिति से भी वह परेशान थे। ब्रिटेन मलाया सिंगापुर और बर्मा से घाटे हट गया था। उसका बग पर काई प्रतिरोध नहीं रह गया और जापान वहाँ के लिए सब कुछ हो गया। इसी समय नुनत अभिशाप ने फिलीपाइन और इण्डोनेशिया को ग्रस्त लिया था। 'तमडा सुरक्षा' के नाम पर 'स्काचडू' अधिनीति के कारण देश पूरी तरह बरबाद हो गया था। (रमार्चर्ड जर्जनीति सेना का वह नीति शक्ती है जिसके अनुसार वह पीछे हटते हुए सारी चीजों को स्थगित इसलिए नष्ट करती जाना है ताकि बढ़ती हुई शत्रु की सेना उसका लाभ न उठा सके)। यह सोचकर यदि सामान्य पर आक्रमण हुआ तो बंगाल में हजारों की सख्या में मरिया में पड़ी हुई छाटी नाय दुश्मन के हाथ लग जायगी त्रिनानी सरकार ने उह नष्ट कर दिया था। उसके बाद जा विपत्ति पड़ा हुई वह भयकर थी। यह प्रमाण भारत के सामने था और वह साथ सजता था कि बसा स्थिति में भविष्य 'कसा होगा'। न केवल बंगाल की अर्थव्यवस्था बुरा तरह लड़खड़ा गया थी बल्कि छाद्यान्नों के बटवारे में भी एक घडा सजट पड़ा हो गया था। गांधीजी और कांग्रेस के नेता बचनी के साथ चाहत धरि जा कुछ मलाया और बर्मा में घटित हुआ उसकी भारत में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब जनता को सैनिक आक्रमण का सामना करना पडा था तो वह भय और आतंक का शिखर हो गयी। उन्होंने सजट का चुनौती के साथ सामना नहीं किया। भारत को ऐसी स्थिति से भी बचाना चाहिए था। गांधीजी इस नतीजे पर पहुँचे कि भारतीय जनता के मन से इस भय को दूर भगाने और आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का यही एक रास्ता हो सकता है कि उसके निमाण में यह बेटा दिया जाये कि वह अपनी मातृक खुद है और देश की रक्षा करना उसका दायित्व है। वह इस विश्वास पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती कि सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। अतः उन्होंने त्रिनानी सरकार से भारत छोड़ देने और सत्ता को भारतीयों के हाथ सौंप देने की माग के साथ एक आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया।

उन्होंने इसकी व्याख्या की "मे जानता हू कि ऐसे नाजुक वस्तु पर इस अद्भुत विचार से बहुत से लोग स्तब्धित हुए हैं। यदि मुझे अपने प्रति ईमानदार रहना था तो पागल करार दिया जाने का खतरा माल लकर भी मुझे सच्चाई की बात करनी थी। मैं इसे युद्ध आरंभ भारत को विपत्ति से मुक्त करने में अपनी ठोस देन मानता हू।

बहुत से नेताओं का ख्याल था कि वह अवसर ऐसी सख्त मांग के लिए उपयुक्त नहीं था। एक तरफ उन्हें आतंक और अराजकता के परिणामों का और दूसरी तरफ जापान तथा दूसरे निर्दयी दुश्मनों द्वारा भारतीय जनता को निस्सहाय दासता में जकड़ देने का भय था। नेहरू अभी भी दूसरी तरह से सोच रहे थे। क्रिप्स मिशन की असफलता ने नेताओं का दश की सुरक्षा में पूरी तरह सहयोग करने का अवसर प्राप्त करने से वंचित कर दिया था। क्या दश को ऐसी व्यापक उथल-पुथल के हवाले कर देना था जिसका नतीजा फासिस्टवाद विरोधी कदम उठाने वाले मित्र राष्ट्रों की पराजय हो? नेहरू की विशेष चिंता यह थी कि भारत पर आधिपत्य जमाने वाले साम्राज्यवादी ब्रिटेन से युद्ध आरंभ जपान-जापान से लड़ने वाले रूस और चीन का साथ छोड़ देने में से किसका चुनाव किया जाये। तर्क और बहस-मुवाहिसे बहुत लगे और तीखे थे। गांधीजी दृढ़ थे लेकिन समझाने-बुझाने पर भी अत्यधिक बल दे रहे थे। उन्होंने इस बात पर राजमंदी गहिरा की कि यदि राजनैतिक सत्ता फारन भारत को साप दी जाती है तो ब्रिटानी सनाए भारत में रह सकती है और ऐसे अड़्ड भी दिये जा सकते हैं जहाँ से वे अपना युद्ध संचालन कर सकें। यदि यह भी स्वीकार नहीं किया गया तो वह कांग्रेस छोड़ देंगे और "भारत की वालू से एक ऐसा आदालत पेदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से ही बड़ा होगा।

जुलाई के प्रारंभ में वर्धा में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई और राष्ट्रीय मांग का मसविदा तैयार हुआ। समिति ने ब्रिटेन से मांग की कि वह फारन सत्ता भारतीयों को साप कर भारत छोड़ दे। अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो "कांग्रेस न चाहते हुए भी सन् 1920 से अर्जित अपना सारी अहिंसक शक्ति का इस्तेमाल करके सीधी कार्रवाई का आदालत शुरू करेगी।" 7 अगस्त को इस नीति सचची फसले का अनुमोदन करने के लिए बरई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई गयी।

इस बीच चीन की तानों सेनाओं के प्रधान जनरल च्यांग काई शंक आर अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन का भारत में सन्ध बना लेने और प्रतिराध उत्पन्न करने के लिए समझाने-बुझाने की काशिश की। लेकिन चर्चिल किमी की भा सुनने को तयार नहीं थे। उन्होंने खुलासा थापना का कि उ हैं सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिये नहीं बनाया गया है कि वह ब्रिटानी साम्राज्य का बंटवारा करे।

अखिल भारतीय कांग्रेस का अगस्त 1912 का बरई का अधिवेशन ऐतिहासिक बन गया है। उमा में मशहूर भारत छोड़ प्रस्ताव पास हुआ। जा भी हो मांग तो थायी आर दुराग्रहपूर्ण नहीं थी। उसमें युद्ध की तयारी में सहयोग देने का प्रस्ताव था। उसने सरकार को तत्काल कदम उठाने का सुनायी भी दी "भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा के साथ एक स्थायी सरकार

गठित हो जायेगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र सत्र का एक मित्र बनगा। मुस्लिम लीग से वायदा किया गया कि ऐसा सविधान बनेगा जिसमें सभ्य मर्म शामिल हान वाली इमामिया का अधिक से अधिक स्वायत्तता मिलेगी और बचे हुए अधिभार उसी क पास रहेंगे। प्रस्ताव का अंतिम अंश था देश ने साम्राज्यवादी और एमनरवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब उस उस विदु से लौटाना सा वित्तकुल आचिन्त्य नहीं है। अब समिति अहिंसक ढंग से जहां तक संभव हो सके, व्यापक धरतल पर जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है यह संघर्ष अनिवार्यतया गांधीजी के नेतृत्व में होगा।”

प्रस्ताव पास होने के बाद गांधीजी ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा “वास्तविक संघर्ष इसी क्षण नहीं हो रहा है। आपन महज मेरे हाथ में कुछ अधिभार दे दिये हैं। मेरा पहला काम वायसराय से मिलना और उनसे कांग्रेस की मांग स्वीकार करने के लिए पैरवी करना होगा। इसमें दो या तीन हफ्ते लग सकते हैं। आप इस बीच के समय में क्या करने जा रहे हैं? घरछा है लेकिन कुछ खार भी है जिसे आप को करना है। इसी क्षण से आप मे से हर स्त्री पुरुष को अपने को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। इस तरह गांधी आप साम्राज्यवाद के जुए के अंदर वित्तकुल नहीं हैं।”

लेकिन सरकार ने गांधीजी के वायसराय से मिलने तक का इंतजार नहीं किया। सरकारी मशीनरी को वित्तकुल तैयार रखा गया। वह रामसी क्रोध में विजयती जैसी रफ्तार से सक्रिय हो गयी। 8 अगस्त की रात कांग्रेस की बैठक रात में देर से खत्म हुई थी। उसका कुछ ही घंटों के भीतर गांधीजी और कांग्रेस काय समिति के नेताओं को गिरफ्तार करके एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा बयई से बाहर भेज दिया गया। गांधीजी को पूना में आगा खा पैलेस में रोक लिया गया और शेष नेता अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिये गये।

9 अगस्त की सुबह एक भारत छोड़ो प्रस्ताव और नेताओं की गिरफ्तारी की खबर जनता तक पहुंच गयी। वह एकदम अवाकू और स्तब्ध हो गयी। पुलिस की प्रतिक्रिया तात्कालिक थी। वह स्वतः प्रेरित ढंग से अपने (कु)कर्तव्य के पालन में जुट गयी। ज़िदगी में ठहराव आ गया और सारे कार्यक्रम रुक गये। हर शहर और कस्बे में हड़ताल हुई। हर जगह प्रदर्शन हुए। जुलूस निकले। हवा में नेताओं की रिहाई की मांग करने वाले राष्ट्रीय गीत और नारे गूँज उठे। उत्तेजित और क्रुद्ध होने के बावजूद कुल मिलाकर जनता शांतिपूर्ण थी। लेकिन तनाव था और भीड़ के बड़े आकार को देखकर ही सरकार घबरा गयी। जब भी भीड़ ने तितर-बितर हो जाने का पुलिस के आदेश की अवहेलना की पुलिस ने गोली चलाई। सिर्फ दिल्ली में 11 और 12 अगस्त के दो दिनों के विभिन्न मांको पर पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर 47 बार गोलीया चलायीं। 76 आदमी मारे गये और 114 घायल हुए। सारे देश में एक ही दृश्य था—जनता का प्रदर्शन पुलिस की हिंसा गालीचालन और गिरफ्तारी।

बहुत जल्द ही परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी। अधिकांश नेता जेलों में थे कुछ छिप गये थे। जनता की उत्तेजना अपने शिखर पर थी और कोई उसका नेतृत्व करने वाला

नहीं था। अलग अलग व्यक्तियों और गुटों ने भरसक अपना समझ स परिस्थिति का जाकलन किया और उसके अनुसार काम किया। पुलिस के निरंतर दमन और अध्यात्म गज ने जलता की भावना को आर उभार दिया। कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा का आह्वान नहीं किया था। अतः अलग अलग व्यक्तियों ने आन्दोलन भरी चुनौती के रूप में जो कार्रवाई शुरू की वह चढकर एक आन्दोलन में बदल गयी और फिर आन्दोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया।

विद्रोह में अगुवाई करना मजदूरों और किसानों ने की। कारखाना और स्कूल-कालेजों में हड़तालें हुई। ब्रितानी शासन का प्रतीक समझे जाने वाले पुलिस थाना डाकखाना और रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किये गये। उनमें आग लगाई गयी। उन्हें ध्वस्त किया गया। वाद मतौडफोड की भी कुछ कार्रवाई हुई। टेलीफोन के तार काटने और रेल का पट्टी उखाड़ने की कोशिश हुई। किसानों को निरंतर कर न चुकाने के लिए उद्वाधिन किया जाता रहा। बहुत से क्षेत्रों में किसानों ने बकेल्पिक सरकारें बनाईं और वहाँ कई-कई दिन या हफ्ता तक ब्रितानी सरकार की प्रशासनिक इकाइयों का अस्तित्व नहीं रहा। बलिया शहर पर स्थानाय नताओं ने कब्जा कर लिया और उन्हें भगाने के लिए सेना का टुकड़ा बुलानी पड़ी। मुल्हा आर कर्नाटक में किसानों ने छिप कर ब्रितानी शासन के प्रनिरोध में गुरिल्ला कार्रवाईया शुरू की और यह क्रम सन् 1944 तक चलता रहा। व्यापक पैमाने पर क्रांतिकारी हिसा हुई। विद्रोह केवल ब्रितानी भारत तक ही सीमित नहीं रहा। रियासता में भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए। सरकार ने अपना गुस्ता खिचाया और आतंक तथा जोरजुल्म की वागडोर ढीली कर दी गयी। लाठी-गालीचालन और बड़ी सख्या में गिरफ्तारियों का सिलसिला इतना तेज आर जाम हो गया कि देश एक पुलिस राज में बदल गया। अनेकों अवसरों पर निहत्थी भीड़ पर हवाई जहाज से मशीनगन द्वारा गोलिया चलाई गईं। पुलिस का अत्याचार रोज की घटना हो गयी। सामूहिक जुमले और मुरुदमे की सक्षिप्त सुनवाई करके लोगों को सजा देना आम बान हो गयी। विद्रोह थोड़े समय तक चला लेकिन यह काफी तेज रहा। सरकार उसे दबा देने में सफल हुई लेकिन पुलिस और सना की गोलियों से 10 हजार से अधिक लोग मार डालने के बाद देश में सन् 1857 के बाद इतना भयंकर आर देशव्यापी दमन नहीं हुआ था।

सन् 1912 का विद्रोह सफल नहीं हुआ क्योंकि बिना नेतृत्व वाली असंगठित आर निहत्थी जनता साम्राज्यवादी सरकार की बड़ी शक्ति से जीत नहीं सकती थी। लेकिन विद्रोह से दो उपलब्धियां हुई। उसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आन्दोलन और स्वतन्त्र होने के सकल्प को प्रभावशाली आर सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। उसने जीवन तराफ से गारा का यह वक्ता दिया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा के पार पहुँच चुकी है जहाँ पर जनता अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तफलीफ उठाने आर बलिदान करने का तैयार है। दूसरे यह कि सन् 1912 के विद्रोह के बाद ब्रितानी शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गयी कि भारत में उनके साम्राज्यवादी शासन के सिर्फ गिन चुने दिन रह गये हैं।

सन् 1912 का आन्दोलन एक अर्थ में भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का सम्पत्ति का परिचायक

हे। अगस्त 1912 के विद्रोह के बाद प्रश्न निर्भर यह तब करने के समय का रह गया था कि सत्ता का हस्तान्तरण किस तरीके से हो और स्वतन्त्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो? इसमें कोई संदेह नहीं कि सन् 1912 के विद्रोह और 1917 में स्वतन्त्रता मिलने के बीच के समय में साठ-गाठ घटाने और साठवाजा करने के अनकों प्रयास और राजनैतिक परिवर्तन हुए। लेकिन इस तथ्य में कोई संदेह नहीं रह गया था कि स्वतन्त्रता संग्राम अपनी समाप्ति पर था और विजय मिलने ही वाली थी।

शिमला सम्मेलन

सन् 1915 में वसन्त के अंत तक यूरोप में युद्ध समाप्ति पर था। भारतवर्ष में लिन लिघगो की जगह पर वेलेट वायसराय बन गये थे। वेलेट एक पेशेवर सिपाही थे और निनलियगो के वायसराय काल में भारत के मुख्य सेनापति थे। उस वसन्त सैनिक विशेषज्ञ का मत था कि युद्ध कुछ दिना तक चल सकता है यानी कम से कम एक साल तक और एक सैनिक के रूप में वेलेट ने स्वयं इस मत से सहमति व्यक्त की। अगस्त 1915 में परमाणु अस्त्र भी इस्तेमाल में आये लेकिन जिस नाटकीय ढंग से पर्शिया में युद्ध था अंत हुआ उसके राज का पता नहीं चला। एशिया में युद्ध का घनत्व रहने का मतलब होता भारतीय सैनिक अड़्डा और उसके साधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल का लाभ। देश में उस वक़्त की राजनैतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वेलेट ने गनिमोघ का ताड़न और भारत का अनन्तता तथा उसके नेताओं को जापान के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने का एक रास्ता ढूँढ़ निकालना आवश्यक समझा।

अप्रैल 1915 में यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। चर्चित न त्यागपत्र दे दिया। नये चुनाव होने वाले थे। 14 जून को 1915 के भाग्यवाचिक के दाय के अंतर्गत 'कुछ और संवैधानिक सुधार लाने का प्रस्ताव' का घोषणा का गर्मा। कांग्रेस कार्यसमिति के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया। गार्धीजी पर नज़रबंदी का ना आदेश था वह उससे पहले ही उड़ा लिया गया था। राजनैतिक नेताओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक करने का फैसला हुआ जा 25 जून को शिमला में शुरू होने वाली था।

प्रस्ताव कुछ देर तक सम्भव्य पण करने वाला था लेकिन एक अर्थ में असमोपजनक और भड़काने वाला था। वायसराय का वायसराय समिति में उन्हें और प्रधान सेनापति का छोड़कर शेष सभा सदस्य भाग्यवाचिक होने वाले थे। आधिकारिक और वायसराय के विशेषाधिकार खत्म नहीं किये जाने वाले थे लेकिन यह अप्रत्यासन्न दिया गया था कि उनका इस्तेमाल विवकहीन तरीके से नहीं किया जायगा। इस सीमा तक यह कुछ प्रगतिशील था। उसके बाद आइ विभाजक प्रवृत्तियाँ। प्रस्ताव के अनुसार समिति में मसलमानों और सजण हिंदुओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब यह था कि मुस्लिम लोग का राजनैतिक समानता के बदले साम्राज्यिक

समानता की मांग का पहली बार ब्रितानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया था। लेकिन प्रस्ताव के संवैधानिक समझौते पर पहुंचने या उसे आरापित करने के प्रयत्न नहीं थे। उन पर शिमला सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाना था। सम्मेलन का शुरुआत के साथ एक उम्मीद बंधा थी लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि जिन्ना की हठधर्मिता और सांप्रदायवादियों की पिछले दरवाजे से की हुई कार्रवाई के कारण सफलता असंभव है। समझौता बर्तान् जिन्ना के दम दुराग्रह के कारण टूट गयी कि कार्यकारी समिति के सारे मुसलमान सदस्यों का मनोनयन सिफ लागू करेगा। ब्रितानी सरकार ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था जिसमें मुस्लिम लीग एक पक्ष न हो। फूट डालो और राज करा की नीति अपना शिखर पर था।

आजाद हिंद फौज

सन् 1942 के आदालत के कुचल-दगा दिये जान के बाद से लेकर सन् 1945 में युद्ध के अंत तक देश में मुश्किल से कोई राजनैतिक गतिविधि रही। सारे लोकप्रिय नेता जेल में थे और परिस्थिति ऐसी नहीं थी, जिसमें नया अनुत्पन्न सामन आ सके। आपत्तार पर असन्तोष और खिन्नता की भावना थी हालांकि अप्रकट रूप से भीतर भीतर आग सुलग रही थी। युद्ध आगे खिंचा लेकिन राष्ट्रीय आदालत में ठहराव आ गया था।

सुभाषचंद्र बासू से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में मदद लेने के उद्देश्य से मार्च 1941 में सुभाष देश से चले गये थे। लेकिन जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और वह मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। सुभाष बाबू रूस से इस उद्देश्य से जर्मनी चले गये कि यहाँ पर सफल प्राप्त कर सकें। जर्मनी से थोड़ा आश्वासन पाकर वह जापान गये ताकि उसकी मदद से भारत मुक्ति युद्ध का संगठन कर सकें। ब्रितानियों ने भारतीय अफसरों और सैनिकों को छोड़न हुए बताया और बर्मा को खाली कर दिया था। इसी बीच जापान ने उन सैनिकों और अफसरों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का संगठन करने की कोशिश की। जापानियों ने सिर्फ मलेशिया में 60 हजार अफसरों-सैनिकों का बंदा बनाया था। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में जो भारतीय नागरिक रहते आये थे व भी देश छोड़ आने में असमर्थ होकर भटक रहे थे। सुभाषचंद्र बासू ने इस सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इसने जापानियों के साथ मिलकर भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों में देशभक्ति की भावना थी और उन्होंने मुक्तिदाता के रूप में भारत में प्रवेश करना चाहा। सुभाषचंद्र बासू स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष बन जाते थे।

जापान की पराजय के साथ आजाद हिंद फौज की योजना असफल हो गयी। ताकतों जाते हुए हवाई जहाज का एक दुर्घटना में सुभाष चंद्र बासू की मृत्यु हो गयी। यह सही है कि बहुत से नेताओं ने जापान और उसके फासिस्टवानी मित्रों की सहायता से भारत की स्वतंत्रता

समानता की मांग का पहली बार ब्रितानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया था। लेकिन प्रस्ताव के संवैधानिक समझौते पर पहुंचने या उसे आरापित करने का प्रयत्न नहीं था। उन पर शिमला सम्मेलन में विचार विमर्श किया जा रहा था। सम्मेलन की शुरुआत के साथ एक उम्मीद बंधा थी लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि जिन्ना की हठधर्मिता और साम्राज्यवादियों की पिछले दरवाजे से की हुई कार्रवाई के कारण सफलता असंभव है। समझौता बार्ता जिन्ना के इस दुराग्रह के कारण टूट गयी कि कार्यकारी समिति के सारे मुसलमान सदस्यों का मनोनयन सिर्फ लीग करेगी। ब्रितानी सरकार इस किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था जिसमें मुस्लिम लीग एक पक्ष न हो। फूट डालो और राज करा की नीति अपन शिखर पर थी।

आजाद हिंद फौज

सन् 1942 के आन्दोलन के कुचल-दबा दिये जाने के बाद से लेकर सन् 1945 में युद्ध के अंत तक देश में मुश्किल से कोई राजनितिक गतिविधि रही। सारे लोकप्रिय नेता जेल में थे और परिस्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें नया नेतृत्व सामन आ सके। आपत्तार पर असंतोष और खिन्नता की भावना थी हालांकि अप्रकट रूप से भीतर भीतर आग सुलग रही थी। युद्ध आगे खिंचा लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन में ठहराव आ गया था।

सुभाषचंद्र बोस रूस से भारत की स्वतन्त्रता के स्वर्ण में मदद लेने के उद्देश्य से मार्च 1941 में घुपचाप देश से चल गये थे। लेकिन जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और वह मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। सुभाष बाबू रूस से इस उद्देश्य से जर्मनी चल गये कि वहां पर मदद प्राप्त कर सकें। जर्मनी से धाड़े आश्वासन पाकर वह जापान गये ताकि उसकी मदद से भारत मुक्ति-युद्ध का संगठन कर सकें। ब्रितानिया ने भारताय अफसरों और सैनिकों को छेड़ छेड़ मलाया और वर्मा को खाली कर दिया था। इसी बीच जापान ने उन सैनिकों और अफसरों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का संगठन करने की कोशिश की। जापानिया ने सिर्फ मलाया में 60 हजार अफसरों सैनिकों को बंदी बनाया था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो भारतीय नागरिक रहते आये थे वे भी देश छोड़ आने में अगम्य होकर भटक रहे थे। सुभाषचंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इसने जापानिया के साथ मिलकर भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों में देशभक्ति की भावना थी और उन्होंने मुक्तिदाता के रूप में भारत में प्रवेश करना चाहा। सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष होने वाले थे।

जापान की पराजय के साथ आजाद हिंद फौज की योजना असफल हो गयी। ताकतों जान हुए हवाई जहाज की एक दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गया। यह सही है कि बहुत से नेताओं ने जापान और उसके फासिस्टवादी मित्रों की सहायता से भारत की स्वतंत्र

कराना पसन्द नहीं किया लेकिन युद्ध के अंतिम वर्षों में सुभाष चन्द्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने भारत में उन राष्ट्रवादियों की हताश भावना को टाटस बचाया जो निराशा और असहायता से त्रस्त थे। उन्होंने सेना के जवान और भारतीय जनता के हर वर्ग के सामने साहस और देशभक्ति की ऐसी मिसाल रखी जो प्रेरणा देने वाली भी थी और मयादा से जोड़ने वाला भी।

इसलिए जब सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कुछ अफसरों के विरुद्ध त्रिनामा शासन की वफागिरी की शपथ तोड़ने और विश्वासघात करने के आरोप में मुकदमा चलाने की घोषणा की तो राष्ट्रवादी विरोध की लहर फैल गयी। सारे देश में विशाल प्रदर्शन हुए। अफसरों को रिहा कर देने की निरंतर मांग की गयी। न केवल कांग्रेस वल्लि सभी राजनयिक दलों ने मुकदमे की सुनवाई का विरोध किया। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों की रिहाई की ज़रूरत आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई तेज बहादुर सपू कलाशनाथ काटजू और आसफ अली ख़ां प्रख्यात व्यक्तियों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का संगठन किया। जिस समय दिल्ली के तात् किले के ऐतिहासिक कमरे में ये राष्ट्रवादी नेता सैनिक अफसरों के बचाव में खड़े हुए सारे देश की नज़रें उधर ही टिकी थीं। सभी 'क्या हांग' के अहसास से बंधे हुए थे। सैनिक अदालत ने अफसरों को दोषा करार देकर सजा दे दी। लेकिन सारा देश भावना के ऐसे गहरे आवेग में था कि सरकार को उसके सामने हथियार डाल देने पड़े थे। सजा खत्म कर दी गयी और सैनिक अफसरों को रिहा कर दिया गया।

समर्पण का अंत

युद्ध की समाप्ति के साथ यह स्पष्ट था कि भारत की स्वतन्त्रता को ज्यादा टाला नहीं जा सकता। देश में आर देश के बाहर बहुत से ऐसे परितर्बन हुए जिनके कारण ब्रिटेन को इस स्थिति का कायल होना पड़ा। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के रूप में उभरे थे और दोनों ही भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में थे। हालाँकि ब्रिटेन युद्ध में विजयी हुआ था लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और सैनिक शक्ति बुरी तरह लड़खला उठी थी। उसे पुनर्गठन और पुनर्स्थापना के लिए समय की आवश्यकता थी। उसकी जनता खासतौर पर उसके सैनिक कर्मचारी युद्ध से घृणित थे और साम्राज्य की रक्षा के लिए मुसीबत में पड़े रहने को तैयार नहीं थे। चुनाव में क्वेज़रवेटिव दल पराजित हो चुका था और सत्ता लेबर दल के हाथ में आ गयी थी। यह दल भारतीयों की मांग स्वीकार करने के पक्ष में था। ऐसा सोचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत में परिस्थिति बिगूल बन गया थी और ब्रिटेन के लिए उस पर आगे कच्चा जमाये रखना संभव नहीं था। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की सुनवाई से निर्णायक ढंग से यह साबित हो गया था कि राष्ट्र की दमन के भय से कब्जे में नहीं रखा जा सकता। वह अस्पष्ट गायों से समुद्र नहीं होगा। भारत की युद्ध की भावना उभर गयी थी और यदि राष्ट्रवादियों की मार्गें ठीक ढंग से स्वीकार नहीं की गयीं तो परिस्थिति विस्फोटक हो जायेगी। फरवरी 1946 में बर्मा में भारतीय नौसेना के अनापित नाविकों का विद्रोह भारतीय वायुसेना में हड़ताल और

जबलपुर के भारतीय सिगनल कोर के असनोप की अभिव्यक्ति इन सभी ने इसकी विना भुवहा सिद्धि कर दी थी। यह तक कि पुनिस आर शासनतंत्र ने भी अपने राष्ट्रवादी युद्ध की अभिव्यक्ति करना शुरू कर दिया था। उनकी मदद से राष्ट्रीय आंदोलन का दबाना या खत्म करना खतर से खाली नहीं होता। इस अलावा मारे ब्रितानी भारत और रियासतों में हड़तालें और प्रदर्शनों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

अतः ब्रितानी सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण करने और उससे संबद्ध तात्कालिक और लंबे समय की व्यवस्थाओं के विवरण तैयार करने का फैसला किया। उसने एक मंत्रिमंडलीय मिशन भारत भेजा। विभिन्न दलों और संगठनों के प्रतिनिधि नेताओं से लंबे और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मिशन ने अपनी योजना घोषित की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। लेकिन वास्तव में योजना के अर्थ को लेकर मतभेद पैदा हो गये। वेबल उस्तुक थे कि अंतरिम सरकार की स्थापना जितनी जल्दी संभव हो कर दी जानी चाहिए। अतः सितंबर, 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐसी सरकार का गठन किया। अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गयी लेकिन उसने संविधान निर्माण में शामिल न होने का फैसला किया। ब्रितानी प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटेन अधिक से अधिक जून 1948 तक सत्ता भारत को सौंप देगा।

सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए लार्ड लुई माउंटबेटेन को वायसरॉय बनाकर भारत भेजा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भयंकर मतभेद पैदा हो गये थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक समझौता तैयार कर ली। साथ ही सत्ता के हस्तांतरण की तारीख भी निश्चित कर दी जो घोषित तिथि से साल भर से अधिक पहले का थी। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होगा लेकिन उसका विभाजन हो जायेगा। पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध और बलूचिस्तान और बंगाल का पूर्वार्द्ध और आसाम का सिलहट जिला मिलाकर पाकिस्तान नाम का एक स्वतंत्र देश बनेगा (और उसका उद्घाटन भी उसी समय होगा)। वैसे यह व्यवस्था भी की गयी थी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिलहट की जनता की इच्छा का पता लगाने के लिए वोट में जनमत कराया जायगा।

स्वतंत्रता मिलने का गर्व और प्रसन्नता विभाजन के दुख उदासी और उसके परिणामों में धुन गयी। लेकिन राष्ट्र निराश नहीं था। स्वतंत्रता तो पहला कदम था। भारत ने आत्मविश्वास निष्ठा और जम्मीद के साथ स्वतंत्रता जनतंत्र और सामाजिक न्याय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने कदम बढ़ाना शुरू किया।

कराना पसंद नहीं किया। लेकिन युद्ध के अंतिम वर्षों में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने भारत में उन राष्ट्रवादियों की हताशा भावना को टाटस बचाया जो निराशा और असह्यता से ग्रस्त थे। उन्होंने सेना के जमाने और भारतीय जनता के हर वर्ग के सामने साहस और देशभक्ति की ऐसी मिसाल रखी जो प्रेरणा देने वाली भी थी और मर्यादा से जोड़ने वाली भी।

इसलिए जब सरकार ने आजाद हिंद फौज के कुछ अफसरों के विरुद्ध ब्रिटानी शासन की वफादारी की शपथ तोड़ने और विश्वासघात करने के आरोप में मुकदमा चलाने की घोषणा की तो राष्ट्रवादी विरोध की लहर फैल गयी। सारे देश में विशाल प्रदर्शन हुए। अफसरों को रिहा कर देने की निरंतर मांग की गयी। न केवल कांग्रेस बल्कि सभी राजनैतिक दलों ने मुकदमे की सुनवाई का विरोध किया। आजाद हिंद फौज के अफसरों की रिहाई की जोरदार आवाज उठाई। कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, बेलेशनाथ काटजू और आसफ अली खान खैर खान बकौला का मिलकर आजाद हिंद फौज बचाव समिति का संगठन किया। जिस समय दिल्ली के लाल किले के ऐतिहासिक कक्ष में यह राष्ट्रवादी नेता सैनिक अफसरों के बचाव में खड़े हुए सारे देश की नजरें उधर ही टिकी थीं। सभी 'बचा होगा' के अहसास से बंधे हुए थे। सैनिक अदालत ने अफसरों को दोषी करार देकर सजा दे दी। लेकिन सारा देश भावना के ऐसे गहरे आवेग में था कि सरकार को उसके सामने हथियार डाल देने पड़े थे। सजा खत्म कर दी गयी और सैनिक अफसरों को रिहा कर दिया गया।

समर्पण का अंत

युद्ध की समाप्ति के साथ यह स्पष्ट था कि भारत की स्वतन्त्रता को ज्यादा टाला नहीं जा सकता। देश में और देश के बाहर बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण ब्रिटेन को इस स्थिति का धायल होना पड़ा। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के रूप में उभरे थे और दोनों ही भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में थे। हालांकि ब्रिटेन युद्ध में विजयी हुआ था लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और सैनिक शक्ति बुरी तरह लड़खड़ा उठी थी। उसे पुनर्गठन और पुनर्स्थापना के लिए समय की आवश्यकता थी। उसकी जनता खासतौर पर उसके सैनिक कर्मचारी युद्ध से थक गये थे और साम्राज्य की रक्षा के लिए मुसीबतों में पड़े रहने को तैयार नहीं थे। चुनाव में कांग्रेसी दल पराजित हो चुका था और सत्ता लेकर दल के हाथ में आ गयी थी। यह दल भारतीयों की मांग स्वीकार करने के पक्ष में था। ऐसा साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत में परिस्थिति विल्कुल बदल गयी थी और ब्रिटेन के लिए उस पर आगे कब्जा जमाये रखना संभव नहीं था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे की सुनवाई से निर्णयात्मक ढंग से यह साबित हो गया था कि राष्ट्र का दमन के भय से कब्जे में नहीं रखा जा सकता। वह अस्पष्ट वायदे से सजुप्त नहीं होगा। भारत की युद्ध की भावना उभर गयी थी और यदि राष्ट्रवादियों की मांग ठीक ढंग से स्वीकार नहीं की गयी तो परिस्थिति विस्फोटक हो जायेगी। फरवरी 1946 में जबई में भारतीय नौसेना के अवाधित नाविकों का विद्रोह भारतीय वायुसेना में हड़ताल और

जबनपुर के भारतीय मिशनरी कीर क अस्ताप की अभियन्ति इन सभी ने इसकी बिना शुबहा निद्रि कर दी थी। यहा तक कि पुलिस आर शासनतन्त्र न भी अपने राष्ट्रवादी युकाव की अभियन्ति करना शुरू कर दिया था। उनही मदद स राष्ट्रीय आदालतन की दवाना या खन्म करना खनरे से खाना नहीं होना। इसके अलावा सार त्रिनाना भारत आर रियासतों में हडनालों आर प्रदशनों की सख्या बढता जा रही थी।

अन त्रिनाना सरकार न सत्ता का हस्तान्तरण करने आर उसस सबद्ध तात्कालिक आर तब समय की व्यवस्थाओं क विवरण तयार करने का फसता किया। उसने एक मनिमडलीय मिशन भारत भेजा। विभिन्न दनों आर सगठना के प्रतिनिधि ननाओं से तब आर विस्तृत रिगार-विमर्श क बाद मिशन न अपना याना घोषित का त्रिसे काग्रस आर मुस्लिम लाग दानों न स्वागर किया। लेकिन बाद में याजना क अर्थ का तंकर मतभद पदा हो गये। वयत उत्तुक थे कि अनरिम सरकार की स्थापना जितना जल्दी समव हो कर दी जानी चाहिए। अनत सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नतुत्व में काग्रस ने ऐसा सरकार का गठन किया। अम्नूवर म मुस्लिम लीग भी मनिमडत म शामिल हो गयी लेकिन उमन सन्निधान निर्माण में शामिल न हान स फसता रिया। त्रिनाना प्रधानमन्त्री क्लार्मेंट एटली ने 20 फरवरा, 1947 को घोषणा की कि ब्रिटेन अधिक स अधिक जून 1948 तक सत्ता भारत को साप दगा।

सत्ता क हस्तान्तरण की व्यवस्था करने के लिए लार्ड नुड माउटबटेन का वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। काग्रस आर मुस्लिम लीग क बाच भयूर मतभे पदा हो गये थ लेकिन इसरु बावजूद उन्होंने एर समझाना-याना तयार कर ली। साथ हा सत्ता क हस्तान्तरण का तरीख भी निश्चिन कर दा जो घोषित निधि स सान भर स अधिक पहल की था। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होगा, लेकिन उसका विभाजन हा जायगा। पश्चिमा क्षेत्र के पनाव, पश्चिमोत्तर सीमा प्रात सिंध आर बहूचिन्तान आर बगाल का पूवाद आर आन्ध्र का सिन्हाट तिता निलाकर पाकिस्तान नाम का एक स्वतंत्र देश बनगा (आर उमका उद्घाटन भी उही समय होगा)। वसे यह व्यवस्था भी की गयी था कि पश्चिमात्तर सामा प्रात आर सिन्हाट का जनता की इच्छा स पना लगान के लिए बाद में जनमत कराया जायगा।

स्वतन्त्रता मिनन का गव आर प्रसन्नता विभाजन के दुःख उगया और उमरु परिणामों में युन गयी। लेकिन राष्ट्र निराश नहीं था। स्वतन्त्रता तो पहला क्म था। भारत ने आन्ध्रविश्रास निर्या आर उम्मी क साथ स्वतन्त्रता जनन आर सामाजिक न्याय का चुनाविया का मुकाबला करने के लिए अपने कदम बढाना शुरू रिया।

